UGC JOURNAL NO.-40960 ISSN-0974-8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFEREED QUARTERLY RESEARCH JOURNAL)

४२ वर्षे द्वितीयोऽङ्कः (अप्रैलमासाङ्कः) २०१७ ई०

प्रधानसम्पादकः

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

कुलपतिः

सम्पादकः

डॉ० शिवशङ्करमिश्रः

सहसम्पादकः

डॉ० ज्ञानधरपाठकः

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

UGC JOURNAL NO.-40960 ISSN-0974-8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFEREED QUARTERLY RESEARCH JOURNAL)

४२ वर्षे द्वितीयोऽङ्कः (अप्रैलमासाङ्कः) २०१७ ई०

प्रधानसम्पादकः
प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः
कुलपतिः

सम्पादकः
डॉ० शिवशङ्करमिश्रः

सहसम्पादकः
डॉ० ज्ञानधरपाठकः

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

प्रकाशकः
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
(मानित-विश्वविद्यालयः)
कुतुब-इन्स्टीट्यूशनल-एरिया, नवदेहली-११००१६

ISSN :- 0974 - 8946

४२ वर्षे द्वितीयोऽङ्कः (अप्रैलमासाङ्कः) २०१७ ई०

मुद्रकः - **अमरप्रिंटिंगप्रैसः**, दिल्ली

शोध-प्रभा

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य
अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया पत्रिका

- ❖ एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।
- ❖ अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्षं जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।
- ❖ अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविधदृष्ट्याऽनुसन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।
- ❖ अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्थानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाश्यन्ते।
- ❖ अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनाचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीकाटिप्पण्यादि-पुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।
- ❖ प्रकाशित-निबन्धः पत्रिकायाः एक प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।
- ❖ अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्ग्ल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाश्यन्ते। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते। प्रकाशितशोधसामग्री लेखकस्यास्ति अतः लेखस्य मौलिकतादिविषये सम्पूर्ण दायित्वं लेखकस्य भविष्यति न तु सम्पादकस्य न वा प्रकाशकस्य।
- ❖ पत्रिकासम्बद्धन्यायालयीयविवादविषये दिल्लीन्यायालयक्षेत्रमेव परिसीमितमस्ति।
- ❖ अस्याः वार्षिकसदस्यताराशिः रु. १५०.०० पञ्चवार्षिकसदस्यताराशिः रु.७००.००, आजीवन-सदस्यताराशिः रु. १५००.००।। सदस्यताराशिः **कुलसचिव, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठ**, नई दिल्ली-१६, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः।
- ❖ पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः 'सम्पादकः' 'शोध-प्रभा', श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठ, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-११००१६ इति सङ्केतेन विधेयः।

सम्पादकः

नैवेद्यम्

वागियं भवति शास्त्रेषु धेनुपदेनापि व्यपदिष्टा। धेनुरित्यत्र समाविष्टप्रकृतेः प्रीणनत्वाभिधायकत्वं वाच्यार्थपरम्परया अतिरोहितं विपश्चिताम्। तदेव पदसाहचर्यात् सवत्सा धेनुरित्यादौ शब्दार्थावच्छेदकत्वमुपपादितं यथाशास्त्रम्। तदेवाह श्रुतिरपि- **''सा नो मन्द्रेषुर्ज्ज दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु''** इत्यादिना विवरणमस्याः आप्तचणैः प्रकटितं यदस्या वाच एव जलान्नादिना तेजस्त्वादिना च विवृतं स्वरूपं कं कं नोपकरोति किं किञ्च न विधत्ते? तस्मात् वाग्विदामनितरसाधारण्यम् आधमर्ण्यम् अस्माभिरङ्गीकरणीयमेव। पुनश्च तेषां सम्भूतिसारमेव सङ्कलय्य उपपादयतां सुधियां कश्चित् विलक्षणप्रकाश उन्मील्यते पत्रिकाप्रकाशनमाध्यमेन। तदनु प्रकान्तपरम्परां प्रवहत्सरणिमासाद्य उपकल्पितोऽयमप्यङ्कः महते गौरवाय इत्यप्यसन्दिग्धम्। मुदेऽहं यदस्मिन्नङ्के द्वादशशीर्षकेषूपनिबद्धाः विविधभाषासु संदृब्धाः निबन्धाः विलसन्तितराम्। तत्र न केवलं पारम्परीणमनुवर्ततेऽपितु तत्समन्विता काचिदभिनवापि उद्भावनवीथिरुद्भाविता। तत्र स्वरशाब्दबोधव्यञ्जनालङ्कारादीनां शास्त्रीयविषयाणां विमर्शपूर्वकाध्ययनेन समं पशुपक्षिविज्ञान-मानवाधिकारप्रभृतीनां नैकेषाम् अभिनवविषयाणामपि महता समारम्भेण सयुक्तिकमुपपादनं प्रक्रान्तभरेण ज्ञानेन आस्थापितम्। इदन्तु ध्येयं यत् विविधेषु शास्त्रेषु यदपि प्रकीर्णं तत् सर्वमनुसन्धित्सूनां प्रज्ञाविवेकाय नितान्तमेवापेक्षितमतो महता परिश्रेण गवेषकाः तत् सङ्कलय्यानुद्भूतमपि उद्भावयन्ति। तस्यापि नैरर्थक्यं न भवेदिति धिया पत्रिकोपक्रमेण प्रकाशनं मुख्यं कर्मेति मत्त्वा अनुष्ठीयत इदं पवित्रं कर्म। यत अस्यैव श्लोकत्वमधिष्ठापितं भवति। ''श्लोकः पुरुषप्रयत्नः'' इति प्रातिशाख्यात्। प्रयत्नानार्थक्येन न भवितव्यमित्यनुशासनादपि समस्तलोकस्यार्जवेनाधिगमायापि इदं प्रकाशनं सर्वथैव समुचितप्रसङ्गं वरयते। तेनापि विद्यापीठमिदं स्वकीयप्रकाशनविभागद्वारैतत्सर्वं व्युत्पित्सुहिताय अनवद्यचेतसां सुधियां हार्दं व्यवस्थाप्यात्मानं कृतिनं मन्यते।

मन्येऽहमियं पत्रिका स्वकीयम् अजस्रं गौरवं परिपालयन्ती अग्रेऽपि स्वकीयमादर्शं निकषभावेन आधास्यत इति।

प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः

कुलपतिः

सम्पादकीयम्

विश्वस्य समेषां राष्ट्राणां भवति काचिद् राष्ट्रगौरवभूता स्वकीया राष्ट्रभाषा, यस्यां विराजते राष्ट्रस्य माहात्म्यम्, राष्ट्रीया संस्कृतिः, राष्ट्रीया परम्परा, राष्ट्रीयचिन्तनञ्च। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि स्वकीयया मातृभाषया नितान्तं स्निह्यन्ति। स्वभाषासम्भाषणे, स्वभाषालेखने, स्वभाषापठने-पाठने च आत्मगौरवमाकलयन्ति। किमधिकं स्वभाषासंरक्षणाय आत्मानमपि समर्पयन्ति, परञ्चस्माकं देशे शासकानां नास्ति तादृशी मतिः न वा भारतीयानां यूनां तादृक् भाषाप्रेम। केवलमर्थलाभाय यतन्ते तदर्थं कापि भाषा भवेत् कापि विद्या भवेत्, किमपि साधनं भवेत्, किमपि वा आचरणं भवेत् सर्वमौदार्येणोररीकुर्वन्ति। वस्तुतः विश्वेऽस्मिन् विकसितानि यानि खलु राष्ट्राणि तानि स्वकीयं साहित्यवैभवम्, स्वकीयं ज्ञानविज्ञानम्, स्वकीये संस्कृतिपरम्परे च स्वभाषया प्रकाशयन्ति। जर्मनेदेशे जर्मनभाषया, फ्रांसदेशे फ्रेञ्चभाषया, जापानदेशे जैपनीजभाषया, चीनदेशे चीनीभाषया एवमेव अन्येष्वपि देशेषु स्वभाषया एव व्याख्यायते समग्रं तकनीकिज्ञानविज्ञानम्। अत्र भारते न तथा, कियद्दौर्भाग्यमस्माकम्? समासां भाषाणां जननीभूता, विश्वैर्वन्दिता सती अस्माकं संस्कृतभाषा अस्माभिः नाद्रियते, नास्त्यस्माकं संस्कृतं प्रति समवेतश्रद्धा न वा हिन्दीभाषां प्रत्यैकमत्यम्, अपितु तत्तक्षेत्रीयाः तमिल-तेलगु-कन्नड-मलयालम-उडिया-वंग-असमिया-मणिपुरी प्रभृति भाषा एवाद्रियन्ते येन न भवति अखण्डराष्ट्रैक्यबोधः। अतोऽपेक्ष्यते यदस्माकं देशस्यापि काचित् सर्वस्वीकार्या भाषा भवेद्यया अस्माकं समग्रं प्राचीनतममाधुनिकञ्च भारतीयं ज्ञानविज्ञानं व्याख्यायितं भवेत्। अस्याः भावनाया सम्पूर्तिः संस्कृतभाषया एव सम्भवति यतः संस्कृतं समासां भारतीयभाषाणां जननी, अत्र निहितमनन्तं ज्ञानसम्पदतः संस्कृतस्य राष्ट्रभाषारूपेण संस्थापनं यदि भवेत्तर्हि विश्वे भाषादृष्ट्या भारतस्य महत्त्वमभिवर्द्धेत्।

विश्वविद्यालयानुदानायोगेन स्वीकृतासु सन्दर्भितशोधपत्रिकास्वन्यतमा श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य त्रैमासिकी शोधपत्रिका "शोधप्रभा"। इयं विगतेभ्यः द्विचत्वारिंशद्वर्षेभ्यः नैरन्तर्येण मौलिकोत्कृष्टान्वेषणान्वितशोधपत्रप्रकाशनपरायणा अनुसन्धानक्षेत्रे विशिष्टं स्थानं बिभर्ति। पत्रिकेयं संस्कृतविदुषामनुसन्धित्सूनां छात्राणाञ्च चिन्तनप्रकर्षप्रकाशनाय अनुद्घाटितज्ञानवैभवस्योद्घाटनाय महोपकारिकेति मे दृढीयान् विश्वासः।

शोधप्रभायाः प्रकृतेऽस्मिन्नङ्के नैकविधविषयगाम्भीर्यमण्डिताः द्वादशशोधनिबन्धाः प्रकाश्यन्ते। प्रखरप्राञ्जलप्रतिभासम्पन्नैः नदीष्णैः सुधीभिः अनुसन्धानपद्धतिमाश्रित्य तत्तद्विषयेषु गवेषणापूर्वकं मौलिकमपूर्वञ्चान्वेषणमनुष्ठितम्। अनुसन्धानपथि प्रवृत्तानामाचार्याणामनुसन्धातॄणाञ्च प्रतिभाप्रगल्भेन शोधप्रभायाः 'प्रभा' सर्वत्र विलसत्विति कामयानोऽहं निकषधिषणापूरितविषयवस्तुजातस्य प्रकाममुद्बोधनाय सम्प्रार्थये सरस्वतीसपर्यापरान् सुमनसः मनीषिणः।

डॉ. शिवशङ्करमिश्रः
सहाचार्यः, शोधप्रकाशनविभागस्य

विषयानुक्रमणिका

संस्कृतविभागः

हिन्दी विभाग

English Section

ISSN - 0974-8946 शोधप्रभा
अप्रैल-जून, 2017 वर्षः 42, द्वितीयाङ्कः

वैदिक-स्वर-विषयिणी शास्त्रीय-दृष्टिः

डॉ. रणजितबेहेरा*

प्रथमो भागः

भारतीय-प्राचीन-वाङ्मये वेदानां स्थानं सर्वप्रथमं स्वीक्रियते। प्राचीनपरम्परानुसारं वेदः सर्वासां विद्यानामाकरो वर्तते। आधुनिककाले संस्कृतवाङ्मये उपलब्धेषु सर्वेषु ग्रन्थेषु स्वीकृतं यत् तत्र प्रतिपादितानां विद्यानां मूलस्रोतः वेद एव। ऋषिदृष्टमन्त्राणां संकलनं वेदेषु वरीवर्तते। कोऽपि जनः वैदिकमन्त्राणां व्याख्यां स्वेच्छया कर्तुं दुःसाहसं न करिष्यतीत्येदर्थमृषिभिः सुरक्षायाः विविधा उपायाः प्रकल्पिताः सन्ति। तदनुसारं वेदस्य एकोऽपि वर्णः स्वोच्चारणस्थानात्परिवर्तयितुं न शक्यते। उपायेष्वेषु जटा-माला-शिखा-रेखादयः पाठाः मुख्याः सन्ति। वैदिकभाषामाश्रित्य नैकाधिका ग्रन्था विरचिताः संकलिताश्चापि। वेदानां गूढतमज्ञानार्जनाय मन्त्रद्रष्टृभिः ऋषिभिरनेकानि शास्त्राणि विरचितानि, येषु वेदांगानि प्रमुखानि विद्यन्ते। षट्सु वेदाङ्गेषु व्याकरणं सर्वप्रथमं स्वीक्रियते। व्याकरणे निहितावयवभूतेन स्वरशास्त्रेण वेदार्थस्य सूक्ष्मतमोऽभिप्रायोऽवगन्तुं शक्यते। वेदानां यथार्थज्ञानाय यानि साधनान्युपलभ्यन्ते, तेषु स्वरशास्त्रं प्राथम्येन स्वीक्रियते। समुचित-स्वरज्ञानं विना मन्त्राणामभिप्रेतोऽर्थो न प्रतीयते। स्वरशास्त्रस्योपेक्षाकरणादनेकेषु स्थानेष्वनर्थो विहितः। एतदर्थं वेदज्ञानाय स्वरस्य महन्महत्त्वं विद्यते। वैदिकवाङ्मयस्यावलोकनानन्तरमेतत्प्रतीयते यदुदात्तादयः स्वरा वैदिकसंहितासु समुपलभ्यन्ते। संहिताः विहाय ब्राह्मणादिषु वैदिकग्रन्थेष्वप्युदात्तादयः स्वराः संदृश्यन्ते। शोधपत्रेऽस्मिन् स्वरशास्त्रदृष्ट्या मन्त्रार्थविमर्शविषये सम्यक् विश्लेषणं विधीयते।

1. स्वरपरिचयः

'स्वयं राजन्त इति स्वराः, अन्वग्भवति व्यञ्जनम्'[1] इति स्वरशब्दाय प्रतिपादितं महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना। यदि यः कोऽपि वर्णोऽन्यवर्णस्य सहायतां विना उच्चार्यते, तर्हि स स्वर इत्युच्यते। स्वरविषये महाभाष्यकारस्येयं व्याख्या सर्वथा उपयुक्ता, यतोहि सर्वेषु वर्णेषु स्वरः प्रधान इति। स्वरवर्णानामुच्चारणेऽन्यवर्णस्यापेक्षा नानुभूयते, परं स्वरवर्णैर्विना व्यञ्जनवर्णाः नोच्चार्य्यन्ते। सिद्धान्तकौमुद्यामपि माहेश्वरसूत्रेभ्योऽनन्तरं 'हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः' इत्युक्त्वा भट्टोजिदीक्षितेनाप्येवं प्रतिपादितमस्ति।

---

* एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृतविभागः, दिल्ली-विश्वविद्यालयः, दिल्ली-110007

1. महा., 1.2.29.

ऋग्वेदेऽपि स्वरशब्दो वागर्थे प्रयुक्तो वर्तते।[1] 'स्वरोपेते शब्दवति' इत्येवमुक्त्वा सायणाचार्येण अस्य अर्थः स्वैर्युक्तं शब्दात्मकं वाक्यमिति कृतः। अनेकेषु ग्रन्थेषु स्वरशब्दो वर्णविशेषस्य कृते प्रयुक्तः, यस्योच्चारणार्थमन्यवर्णस्यावश्यकता नानुमीयते, यथा–

एते स्वराः।[2] इति स्वराः।[3] षोडशादितः स्वराः।[4]

वैदिक-लौकिकसाहित्येषु 'स्वर'शब्दः प्रायशोऽनेकेष्वर्थेषु समान एव। परन्तु पाणिनीयशिक्षानुसारं स्वराः प्राचीनकाले उदात्तानुदात्तस्वरितरूपेण प्रयुक्ता अभूवन्।[5] √स्वृ (शब्दोपतापयोः) धातोः करणार्थे घ/अच्प्रत्ययेन निष्पद्यते स्वरशब्दोऽसौ। 'स्वर्यन्तेऽर्थाः एभिः' इत्यनया व्युत्पत्त्या अमरकोशकारोऽपि अर्थावबोधनाय स्वर उच्चार्यते इति प्रमाणयति। ऋक्प्रातिशाख्यानुसारम् अ, आ, ऋ, ॠ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ इत्येते स्वरवर्णाः स्वीक्रियन्ते।[6] लौकिकसाहित्ये एतेषां स्वरवर्णानां प्रयोगः बहुलतया भवति। परन्तु वेदग्रन्थेष्वेतेषां स्वरवर्णानां व्यवहारः विशेषेण उदात्तादिस्वराणामुच्चारणाय भवति यतो हीमे स्वरा अक्षराणामुपरि आश्रिताः।[7] ऋक्प्रातिशाख्ये स्वरस्य कृते 'स्वार' इत्यस्य प्रयोगोऽप्युपलभ्यते।[8] 'स्वार'शब्दोऽपि √स्वृ-धातोः घञ् प्रत्ययेन निष्पद्यते। किन्तु उभयोरर्थः समान एव। निघण्टुग्रन्थेऽपि 'स्वरित'पदं गत्यर्थक-आख्यातपदे पठितम्।[9] अनेनेदं प्रतीयते यत् वेदमन्त्राणामुच्चारणार्थमथ च वैदिकपदानामर्थनिर्धारणाय उदात्तादयः स्वराः प्रयुज्यन्ते।

1.1 स्वरस्य भेदाः

वर्णोच्चारणं येन माध्यमेन क्रियते स स्वर इत्युच्यते। त एव स्वराः– अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ ए, ऐ, ओ, औ इति। पाणिन्यनुसारमेते वर्णाः 'अच्'संज्ञकाः भवन्ति।[10] एतेषां स्वराणामुच्चारणविधयः विभिन्नाः भवन्ति। एक एव स्वरः विभिन्नेभ्यः स्थानेभ्यः उच्चारितो भवति। उच्च-नीच-मध्यमरूपेणोच्चारणं स्वरस्य धर्म इति स्वीक्रियते। धर्म-धर्मि-सम्बन्धात्स्वरधर्मोऽयं स्वर इत्युच्यते। अतः स्वरधर्मस्य यत्स्वरत्वं वर्तते तत् लाक्षणिकमिति।[11]

---

1. ऋ., 8,72.2 : दुहन्ति सप्त एकाम् उप द्वा पञ्च सृजतः। तीर्थे सिन्धोः अधि स्वरे।।
2. ऋ प्रा., 1.3.
3. वा.प्रा., 8.6.
4. तै.प्रा., 1.5.
5. पा.शि., 3.11 : उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः। ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि।।
6. ऋ.प्रा., 1.3. : इति स्वराः।
7. तदेव, 3.2. : अक्षराश्रयाः।
8. तदेव, 3.2. : अतोऽन्यत्स्वरितं स्वारं जात्यमाचक्षते पदे।
9. नि., 2.14.
10. अष्टा., 8.2.1 उपरि भट्टोजिदीक्षितस्य व्याख्या, प्रथमो भागः पृ. 9. अचः स्वराः।
11. चौबे व्रजबिहारी : वैदिक-स्वर-बोधः, पृ. 1.

वैदिकस्वराणां संख्याविषये विदुषां वैमत्यं वरीवर्तते। विभिन्नैराचार्यैः सप्त, पंच, चत्वार, त्रय, द्वे, एक इत्येवंविधा स्वराः स्वीकृताः। वैदिकवाङ्मये गेयकारणात् प्रयुक्ताः स्वराः मुख्यतः त्रिविधाः स्वीक्रियन्ते, त एव उदात्तानुदात्तस्वरिताश्चेति। एते त्रयः स्वराः त्रैस्वर्यरूपेण गृह्यन्ते। वेदमन्त्रोच्चारणसमये एतेषां त्रैस्वर्याणां विधानमुपलभ्यते। एतेभ्यो भिन्नः केनचिच्च प्रचय एकश्रुतिः वा चतुर्थस्वररूपेण स्वीक्रियते।[1] वस्तुतः त्रयः स्वरा एव स्वीकृताः। परन्तु कतिपयैः आचार्यैः विभिन्नरीत्या तेषां संख्या सप्त वा पञ्च वा चत्वारो वा त्रयो वा द्वे वा एको वा स्वीकृता। तेषां मतान्यत्र विविच्यन्ते-

(क) एकः स्वरः

कतिपयेषु वैदिकग्रन्थेषु एकस्वरस्य विधानं विहितमस्ति। स्वरोऽयं तानस्वर इत्यभिधीयते। अस्य भेदद्वयं वर्तते, तानस्वरः[2] प्रावचनस्वरश्चेति।[3] वाजसनेयि- प्रातिशाख्ये जप-साम-न्यङ्खव्यतिरिक्तेषु मन्त्रेषु एकः स्वरः उपलब्धः, अर्थात् यज्ञकर्मणि एकस्यैव स्वरस्य आवश्यकतानुभूयते। अतः जप-साम-न्युङ्खेषु तानस्वरः न भवति। साम्नः सम्बन्धः गेयमानैः मन्त्रवाक्यैः सह भवति। जपः 'विश्वे देवाः शृणुत' इत्यादिभिः मन्त्रैः सह सम्बद्धः तथा न्यूङ्खः ऋग्वेदे प्रसिद्धो वर्तते।[4]

वाजसनेयि-प्रातिशाख्ये तान-स्वरोऽयं विकल्पेन याजुषि 'प्रावचन'रूपेण संगृहीतः।[5] अस्य सूत्रस्य व्याख्यायामुव्वटाचार्येण 'प्रावचनः' इत्येतद् आर्षपाठः निगदितः। आर्षपाठेषु विहितः स्वरः प्रावचनस्वरः भवति। विकल्पेन एषः तानस्वरोऽप्युच्यते अर्थात् उदात्त-अनुदात्त-स्वरितादयः त्रयः स्वराः प्रावचनस्वराः स्वीक्रियन्ते। परन्तु यज्ञकर्मणि एकश्रुति(तान)स्वरार्थ विकल्पेन प्रावचनस्वरस्य विधानं विहितम्।[6] अत एव प्रतीयते यत् प्रावचनस्वरः त्रैस्वराद् भिन्नो भवति।[7] वार्तिककारेण कात्यायनेनापि विषयेऽस्मिन् सविस्तरं विवेचितं, येन ज्ञायते तान एकश्रुतिस्वर इति।[8]

(ख) द्वौ स्वरौ

वाजसनेयिप्रातिशाख्ये स्वरद्वयमुपलभ्यते[9], उदात्तानुदात्तश्चेति। 'द्वौ' इत्यस्य सूत्रस्य व्याख्यायामुव्वटाचार्येण लिखितं यत्- 'किमविशेषेण यजुर्वेदे त्रीन् स्वरानाह। नेत्युच्यते द्वौ स्वरावुदात्तानुदात्तौ

---

1. तदेव।
2. भा.सू., 3. 28-29 : तानोऽन्येषां ब्राह्मणस्वरः तान एवांगोपांगानां तान एवांगोपांगानामिति।
3. ना. शि., 1-28 : विंर्ठ शतिर्मध्यमग्रामे षड्जग्रामे चतुर्दश।
   तानान् पंचदशेच्छन्ति गान्धारग्राममाश्रितान्।।
4. वा.प्रा., 1.131 : सामजपन्यूङ्खवर्जम्।
5. तदेव, 1.132 : प्रावचनो वा यजुषि।
6. तदेव।
7. वा.प्रा., 1.132 उपरि उव्वटस्य व्याख्या।
8. पाण्डेयः सुरेशप्रकाशः ऋक्तन्त्रः रू एक परिशीलन, पृ. 117
9. वा.प्रा., 1.129 : द्वौ।

भाषिकलक्षितौ शतपथब्राह्मणे आहुः। उदात्तानुदात्तौ द्वावेव स्वरौ यजुर्वेद इत्यन्ये'।[1] अनेन परिलक्ष्यते यत् शतपथब्राह्मणे द्वौ स्वरौ प्रयुक्तौ। ताण्ड्य-भाल्लवी-ब्राह्मणयोः स्वरविधानं शतपथब्राह्मणवत् वर्तते।[2] कतिपयानामाचार्याणां मते यजुर्वेदेऽपि उदात्तानुदात्तयोः प्रयोगः समुपलब्धः। एतत् स्वरद्वयं भाषिकस्वरो गाथा-स्वरो वा उच्यते।[3]

(ग) त्रयः स्वराः

वेदानां विभिन्नानां संहितानां शाकल-माध्यन्दिन-काण्व-कौथुमशाखासु उदात्तानुदात्तस्वरितादयः त्रयः स्वराः स्वीकृताः।[4] माध्यन्दिन-काण्वसंहिताभ्यां सह सम्बद्धस्य वाजसनेयिप्रातिशाख्यस्य 'त्रीन्' इत्यनेन सूत्रेण उदात्तादयः त्रयः स्वराः निर्दिष्टाः सन्ति।[5] ऋग्वेद-प्रातिशाख्येऽपि त्रयाणां स्वराणां सत्ता स्वीकृता वर्तते।[6] कतिपयेषु शिक्षाग्रन्थेष्वपि त्रयः स्वराः सविशदं निर्दिष्टाः, यथा-नारदीयशिक्षा-[7] याज्ञवल्क्यशिक्षा[8]-पाणिनीयशिक्षा[9]-वर्णरत्न-प्रदीपिकाशिक्षादयः[10] प्रमुखाः सन्ति। तैत्तिरीयप्रातिशाख्येऽपि द्वितीय-प्रथम-कृष्टादयः स्वराः वर्णिताः।[11] पाश्चात्यविद्वांसौ मैक्डानलः ह्विटनी च उदात्तादीन् त्रीन् स्वरान् स्वीकृतवन्तौ।[12]

यद्यपि ऋग्वेदसंहितायाः शाखास्वपि प्रचयस्वरस्य प्रयोगः दृश्यते, तथाऽपि तत्र हस्तचालनदृष्ट्या मन्त्राणामुच्चारणाय त्रयाणां स्वराणां मान्यता स्वीकृता। प्रचयाः स्वतन्त्रा इत्यस्मात्कारणात् भिन्नस्वररूपेण स्वीकर्तुं न शक्यते। अतः विभिन्नैः सम्प्रदायैः प्रमुखाः त्रयः स्वराः स्वीकृताः।[13]

(घ) चत्वारः स्वराः

कतिपयानामाचार्याणां मतानुसारमुदात्तानुदात्त-स्वरित-प्रचयरूपेण चत्वारः प्रमुखाः स्वराः भवन्ति। तैत्तिरीयप्रातिशाख्ये चत्वारः स्वराः स्वीकृताः।[14] अनन्तभट्टस्य मतेन तैत्तिरीयचरणस्य औखेय-

1. वा.प्रा., 1.129 : उपरि उव्वट-अनन्तभट्टयोः व्याख्या।
2. भा.सू., 3.15 : शतपथवत्ताण्डिभाल्लविनां ब्राह्मणस्वरौ।
3. प्रति. परि., 1.82 : ब्राह्मणे तूदात्तानुदात्तौ भाषिकस्वरौ।
4. चौबे व्रजबिहारी: वैदिक-स्वर-बोधः, पृ. 12.
5. वा. प्रा., 1-108 : उच्चौरुदात्तः।
6. ऋ.प्रा., 3.1: उदात्तानुदात्तश्च स्वरितश्च त्रयः स्वराः।
   आयामविश्रम्भाक्षेपैस्त उच्यन्ते।।
7. ना. शि., 8.1: ------- उदात्तश्चानुदात्तश्च तृतीयः स्वरितः स्वरः।
8. या. शि., 1: उदात्तानुदात्तश्च स्वरितश्च तथैव तत् --------।
9. पा. शि., 1: उदात्तानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः।
10. व. र. प्र. शि., 86 : स्वर उच्चः स्वरो नीचः स्वरः स्वरित एव च।
    स्वरप्रधाने त्रैस्वर्यं व्यञ्जनं तेन सस्वरम्।
11. तै. प्रा., 23.15 : द्वितीय-प्रथम-कृष्टास्त्रय आहारकस्वराः।
12. ए. ए. मैक्डानल, वैदिकव्याकरणम्, अनु. डॉ. सत्यव्रतशास्त्री, पृ. 597
13. पाण्डेयः सुरेशः : ऋक्तन्त्र : एक परिशीलन, पृ. 118.
14. तै. प्रा., 23.20 : तच्चतुर्थमभित्युक्तम्।

खाण्डिकेयशाखयोः केषुचित् स्थानेषु चत्वारः स्वराः आसन्।[1] कृष्ट-प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-मन्द्र-अतिस्वोर्येत्येतेषां सप्त-यमानां वर्णनसमये तैत्तिरीयप्रातिशाख्ये उक्तं यत् - मन्द्र-चतुर्थ-तृतीय-द्वितीय इत्येते चत्वारः यमाः (स्वराः) तैत्तिरीयकाः वर्तन्ते। एतेषु चतुर्षु यमेषु द्वितीय-मन्द्र-तृतीय-चतुर्थ इत्येते क्रमादुदात्तानुदात्त-स्वरित-प्रचयरूपेण प्रतिजानीयुः।[2] पाणिनीय-शिक्षायामप्यु- दातानुदात्त-स्वरित-प्रचय इत्येतेषां चतुर्णां स्वराणां सस्थानं विवेचनमुपलभ्यते। एतदनुसारमप्यनुदात्तो हृदि, उदात्तो मूर्धनि, स्वरितः कर्णमूले, प्रचयो मुखे च ज्ञेयाः।[3]

(ङ) पञ्च स्वराः

नारदीयशिक्षायां पञ्चस्वरविधानमुपलभ्यते। इमे पञ्च स्वराः भवन्ति - उदात्त-अनुदात्त-स्वरित-प्रचय-निघातश्चेति। अस्यां शिक्षायामनुदात्तः निघातश्चेत्येतद् द्वयमेकस्मिन्नेवार्थे प्रयुक्तमस्ति। साधारणतः निघातशब्दोऽनुदात्तस्यार्थे प्रयुज्यते। पुनश्चात्रोल्लिखितं यदनुदात्तः उदात्त-स्वरितयोरनन्तरं स्थितेऽपि एकश्रुतिः न भूत्वा अनुदात्तो भवति। एतदष्टाध्याय्यामनुदात्ततरः सन्नतरो वा कथितः।[4]

(च) सप्त स्वराः

महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना महाभाष्ये सप्त स्वराः विविक्ताः। त एव स्वराः सन्ति उदात्त-उदात्ततर-अनुदात्त-अनुदात्ततर-स्वरित-स्वरितानन्तरमुदात्त- एकश्रुतिश्चेति।[5] वाजसनेयिप्रातिशाख्येऽपि सप्त स्वरा उक्ताः।[6] सप्त-स्वर- विधायक- सूत्र-व्याख्यासमये उव्वटेनोल्लिखितं यत् सामवेदे षड्ज-ऋषभ-गान्धार-मध्यम- पञ्चम-द्धैवत-निषादादयः सप्त स्वराः भवन्ति। अध्वर्युकृते यजुर्वेदे सामगानं विहितमस्ति। अतः षड्जादिस्वराणां ज्ञानमध्वर्योः कृते अनिवार्यमिति। कतिपयविदुषां मतेन जात्य-अभिनिहित-क्षैप्र-प्रश्लिष्ट-तैरोव्यञ्जन-तैरोविराम-पादवृत्तादयः सप्त स्वरा अवबोधनीयाः।[7] वाजसनेयि-संहितायां ताथाभाव्यस्वरस्याभावो दरीदृश्यते।

एवंविधेषु वैदिकग्रन्थेषु स्वराणां प्राधान्याप्राधान्यविषये वैमत्यमुपलभ्यते। परं बहुषु स्वरेषु मुख्यतया उदात्त-अनुदात्त-स्वरितादयः त्रयः स्वराः स्वीकृताः। एतदपि नारदीय[8]-याज्ञवल्क्य[9]-शिक्षाग्रन्थयोः पुष्टं भवति।

1. भा. सू., 3.27 : तेषां खाण्डिकेयौखेयानां चातुःस्वर्यमपि क्वचित्।
2. तै. प्रा., 23.16 : मन्द्रादयो द्वितीयान्ताश्चत्वारस्तैत्तिरीयकः।
3. पा. शि., 48 : अनुदात्तो हृदि ज्ञेयो मूर्धन्युदात्त उदाहृतः।
4. अष्टा., 1.2.40 : उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः।
5. महा., 1.2.33 : त एते तन्त्रेतरनिर्देशे सप्त स्वराः भवन्ति। उदात्तः। उदात्ततरः। अनुदात्तः। अनुदात्ततरः। स्वरितः। स्वरिते य उदात्तः सोऽन्येन विशिष्टः। एकश्रुतिः सप्तमः।
6. वा. प्रा., 1.127.
7. ना. शि., 8.10 : जात्यः क्षैप्रोऽभिनिहितस्तैरोव्यञ्जन एव च।
   तैरोविरामः प्रश्लिष्टः पादवृत्तयश्च सप्तमः।
8. तदेव, 8.1 : अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्याम्याच्चिर्कस्य स्वरत्रयम्।
   उदात्तश्चानुदात्तश्च तृतीयः स्वरितः स्वरः।
9. या. शि., 118 : स्वर उच्च स्वरो नीचः स्वरः स्वरित एव च। स्वरप्रधानं त्रैस्वर्यं व्यञ्जनं तेन सस्वरम्।

2. प्रातिपदिकं प्रत्ययस्वरश्च

सामान्यतया धातुप्रत्यययोः संयोगेन प्रातिपदिकं निष्पद्यते। पदस्वरस्य सामान्यनियमानुसारमुदात्तस्वरो धात्वंशे, प्रकृत्यंशे, प्रत्ययांशे वा भवति, यतो हि द्वयं मूलतः पदं वर्तते। परन्तु द्वयोः संयोगादनन्तरं कदाचित् धातोः उदात्तस्य लोपः जायते कदाचित्तु प्रत्ययांशोदात्तस्य लोपः। साधारणतः पूर्व-स्वरस्यापेक्षया उत्तरस्वरः बलवान् भवति, अतः उत्तरस्वरोऽवशिष्टरूपेण तिष्ठति।[1]

सामान्यतः प्रत्यया आद्युदात्ताः भवन्ति। प्रत्ययः येन धात्वंशेन सह प्रयुज्यते तत्र प्रत्ययस्य आदिवर्ण उदात्तो भवति,[2] यथा- कृ + तव्यं = कर्तव्यम्।

प्रत्ययानां स्वर-विषयक-वैशिष्ट्यं प्रतिपादयताऽऽचार्येण पाणिनिना केचनानुबन्धाः प्रयुक्ताः सन्ति। एताननुबन्धानाधृत्य तैः प्रत्ययस्वराः निर्धारिताः। प्रत्ययानां कांश्चन प्रमुखानुबन्धानवलम्ब्य तेषां स्वरवैशिष्ट्यमधः प्रदीयते -

(क) कित्प्रत्ययस्वरः

येषां प्रत्ययानामन्ते प्रयुक्तः क-अनुबन्ध इत्संज्ञकः भवति, तेन निष्पन्नः शब्द अन्तोदात्तः भवति, यथा- अर्जुन + ढक् = आर्जुनेयः।

(ख) चित्प्रत्ययस्वरः

येषां प्रत्ययानामन्ते प्रयुक्तः च-अनुबन्ध इत्संज्ञकः भवति,[3] तेन निष्पन्नाः शब्दाः अन्तोदात्ताः भवन्ति,[4] यथा-

यशस् + अच् = यशस। भू + इमनिच् = भूमन्। सरण + क्यच् = सरण्य।

चित्स्वरस्य कतिपया अपवादा अप्युपलभ्यन्ते, यथा-

(i) 'शानच्'प्रत्ययान्तः इन्धान'शब्दः चित्स्वरत्वादन्तोदात्तः भवेत् किन्तु विकल्पेन एषः आद्युदात्तः भवति,[5] यथा-इन्धानः इन्धानः।

(ii) यदा 'शानच्'प्रत्ययः आत्मनेपदी-धातुभिः सह प्रयुज्यते, तदा तेन निष्पन्नः शब्दः अन्तोदात्तः न भूत्वा आद्युदात्तः भवति,[6] यथा- वर्तमानः, शयानः, वर्धमानः इत्यादयः।

(ग) ञित्-नित्-प्रत्ययस्वरः

येषां प्रत्ययानामन्ते प्रयुक्तौ 'ञ्', 'न्' अनुबन्धौ इत्संज्ञकौ भवतः, तेन प्रत्ययेन निष्पन्नः शब्दः आद्युदात्तः भवति,[7] यथा-

---

1. अष्टा., 6.1.158 उपरि वार्तिकम् - सति शिष्टस्वरबलीयस्त्वमन्यत्रविकरणेभ्यः इति वाच्यम्।
2. तदेव, 3.1.3: आद्युदात्तश्च।
3. तदेव, 6.1.165: कितः।
4. तदेव, 6.1.163: चितः।
5. तदेव, 6.1.215: विभाषा वेण्विन्धानयोः।
6. तदेव, 6.1.186: तास्यनुदात्तेन्ङिद्दुपदेशाल्लसार्वधातुकमुदात्तमह्निवङोः।
7. तदेव, 6.1.197 : ञ्नित्यादिर्नित्यम्।

कवि + ष्यञ् = काव्यं । गन्तृ + इष्ठन् = गमिष्ठ।

ञित्-नित्-प्रत्ययस्वरयोरपि केचन अपवादा उपलभ्यन्ते, यतो ह्यनेन संयोगेन निष्पन्नाः शब्दाः आद्युदात्ता न भूत्वा अन्तोदात्ताः भवन्ति, त एव शब्दाः एवं भवन्ति-

(i) √कृष् धातुना आकारयुक्तधातुना च सह घञ्-प्रत्ययसंयोगेन निष्पन्नः शब्दः अन्तोदात्तः भवति,[1] यथा- कर्षः, पाकः।

(ii) उञ्छादिगणे पठिता अनेके शब्दाः अन्तोदात्ताः भवन्ति,[2] न त्वाद्युदात्ता, यथा- युगानि (√युज् + घञ्)।

(iii) क्तिन् प्रत्ययेन निष्पन्नाः ऊति-यूति-जूति-साति-हेति-कीर्ति-आदयः शब्दाः नित्प्रत्ययत्वादाद्युदात्तत्वं प्राप्ते सति अन्तोदात्ताः भवन्ति।[3]

(iv) वैदिकमन्त्रेषु वृष-इष्-पच्-मन्-विद्-भू-रा-आदिभिः धातुभिः सह क्तिन्प्रत्ययस्य संयोगेन निष्पन्नाः वृष्टि-दृष्टि-पंक्ति-मति-वित्ति-भूति-राति-आदयः शब्दाः नित्स्वरत्वादपि अपवादेन अन्तोदात्ताः भवन्ति।[4]

(v) त्यागं-रागं-हासं-आदयः शब्दाः घञ्प्रत्ययेन निष्पन्नत्वादपि विकल्पेन आद्युदात्ताः भवन्ति।[5]

(vi) 'वेणु' शब्दः नित्प्रत्ययत्वात् आद्युदात्तः भवेत् परमेषोऽपि विकल्पेन आद्युदात्तो भवति।[6]

(vii) ज्येष्ठकनिष्ठशब्दौ इष्ठन्प्रत्ययत्वात् नित्स्वरेण आद्युदात्तौ भवेताम्। परन्त्वेतयोः आद्यन्तोदात्तयोः रूपमुपलभ्यते। यदा एते वयसा ज्येष्ठ-कनिष्ठ-वाचकाः ज्ञापकाः वा भवन्ति, तदा अन्तोदात्ताः[7] भवन्ति, अन्यथा आद्युदात्ताः वर्तन्ते, यथा- ज्येष्ठः, कनिष्ठः, ज्येष्ठः, कनिष्ठः।

(घ) तित्प्रत्ययस्वरः -

येषां प्रत्ययानामन्ते प्रयुक्तस्य प्रत्ययस्य 'त्'अनुबन्ध इत्संज्ञको भवति, तेषां प्रत्ययानां संयोगेन निष्पन्नाः शब्दाः स्वरितान्ताः भवन्ति,[8] पुनश्च एते जात्यस्वरिता उच्यन्ते, यथा-

असुर + यत् = असुर्य । कर्मन् . यत् = कर्मण्यं।

तित्स्वरस्यापि कतिपया अपवादाः उपलभ्यन्ते, यथा-

---

1. तदेव, 6.1.159 : कर्षात्वतो घञोऽन्त उदात्तः।
2. तदेव, 6.1.157 : उञ्छादीनां च।
3. तदेव, 3.3.97 : ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्तयश्च।
4. तदेव, 3.3.96 : मन्त्रे वृषेषपचमनविदभूवीरा उदात्तः।
5. अष्टा., 6.1.216 : त्यागराहासकुहश्वठक्रथानाम्।
6. तदेव, 6.1.215 : विभाषा वेण्विन्धानयोः।
7. फि. सू., 22 : ज्येष्ठकनिष्ठयोर्वयसि।
8. अष्टा., 6.1.185 : तित्स्वरितम्।

(i) नौशब्दं परित्यज्य यत्प्रत्ययान्ताः द्व्यच्शब्दाः स्वरितान्ता: न भूत्वा आद्युदात्ताः भवन्ति,[1] यथा- देयं। परं नौशब्दोऽस्यापवादो वर्तते। अतः अनेन शब्देन सह 'यत्'-प्रत्ययः प्रयुक्ते सति द्व्यच्त्वादपि नौ + यत् = 'नाव्य' शब्दः स्वरितान्तः भवति।

(ii) यदि यत्प्रत्ययान्तशब्दः त्र्यक्षरयुक्तः स्यात्, तर्हि स शब्दः सामान्यतः स्वरितान्तः भवति, यथा- अवट् + यत् = अवट्यं।

(iii) ईड्-वन्द्-कृ-शंस्-दुह्-धातुभिः सह ण्यत्प्रत्ययेन निष्पन्नः शब्दः स्वरितान्तो न भवति,[2] यथा-ईड्यं, वन्द्यं, वार्यं, शस्यं, दोह्यं च आदयः।

(ङ) पित्प्रत्ययस्वरः

येषां प्रत्ययानां 'प्'अनुबन्ध इत्संज्ञकः वर्तते, तेभ्यः प्रत्ययेभ्यः निष्पन्नानां शब्दानां समग्रप्रत्ययांशः अनुदात्तः भवति,[3] यथा- रत्नधा + तमप् = रत्नधातमं।

(च) रित्प्रत्ययस्वरः

येषां प्रत्ययानां 'र'अनुबन्ध इत्संज्ञकः भवति, तेषां प्रत्ययानां संयोगेन निष्पन्नानां शब्दानामुपधास्थितवर्ण उदात्तो भवति,[4] यथा-

दृश् + अनीयर्= दर्शनीयः। आ हु + अनीयर्= आहवनीयः।

(छ) लित्प्रत्ययस्वरः

येषां प्रत्ययानां 'ल्' अनुबन्ध इत्संज्ञकः विद्यते, तेषां प्रत्ययानां संयोगेन निष्पन्नाः शब्दाः प्रत्ययात्पूर्वमुदात्तस्वरयुक्ताः भवन्ति,[5] यथा-

देव + तल् = देवतां

पूर्व + थाल् = पूर्वथां

परन्तु अभ्यस्तधातुभ्यः णमुल्प्रत्ययेन निष्पन्नः शब्दः विकल्पेनाद्युदात्तोऽपि भवति।

उपर्युक्तेभ्यः इत्संज्ञकानुबन्धप्रत्ययेभ्यः विना कस्याप्यजन्तप्रत्ययस्य संयोगेन निष्पन्नेषु शब्देषु यद्यपि कस्यापि विशेषनियमस्य उल्लेखो न क्रियते, तथापि उदात्तस्वरः प्रत्ययस्य आद्यच्वर्णस्योपरि तिष्ठति, यथा- अग् + नि = अग्निः।

(शोधनिबन्धस्यावशिष्टभागः शोधप्रभाया अग्रिमेऽङ्के आगमिष्यति।)

---

1. तदेव, 6.1.213 : यतोऽनावः।
2. तदेव, 6.1.214 : ईडवन्दवृशंसदुहां ण्यतः।
3. तदेव, 3.1.4 : अनुदात्तौ सुप्पितौ।
4. तदेव, 6.1.217 : उपोत्तमं रिति।
5. तदेव, 6.1.193 : लिति।

ISSN - 0974-8946 शोधप्रभा
अप्रैल-जून, 2017 वर्ष: 42, द्वितीयाङ्क:

संस्कृतवाङ्मये पशु-पक्षिविज्ञानम्

डॉ.शिवशङ्करमिश्र:*

वृक्ष-तरु-गुल्म-लता-पशु-पक्षि-कृमिप्रभृतिजीवजन्तव:-अनादिकालतोऽस्य ब्रह्माण्डस्य महतरहस्यभूता:। अस्माकं वेद-पुराणेतिहास-धर्मशास्त्र-साहित्यकाव्यकलात्मकसकल-संस्कृतवाङ्मयेषु जैविकजगतविषये विविधप्रकारकं ज्ञानं समुपलभ्यते। यथा तेषां वर्गविभाग:, तेषां स्वभाव:, तेषां निवास:, तेषां विकास: प्रयोगश्च। जैवसम्पदासंरक्षणे तत्गुणस्वभावविषयेऽपि वेदा: अस्मान् सम्बोधयन्ति। प्रस्तुतशोधपत्रे गो-वृषभ-हंस-मयूर-पिक-शारिका-उलूक-श्येन-सिंह-व्याघ्र-गज-गण्डक-क्रमेलका-दिपशुपक्षिजीवनां प्रवृत्तिगुणप्रयोगविभागदिविषयानां प्रकाशनं प्रस्तावितम्।

अस्माकं प्रकृतितादात्म्याभिभूता ऋषयो महर्षयो मनीषिणश्च पशुपक्षिभिर्नितान्तं सुपरिचिता आसन्। समेषां जीवानां सकलगुणवैशिष्ट्यं तैर्विज्ञातम्। प्राचीनभारतीयविद्याकेन्द्रेषु पशुविज्ञानं पक्षिविज्ञानञ्चाध्याप्यमानविषयेषु सम्मिलितमासीत्। महाकविना भवभूतिना एष विषय: पशुसमाम्नाय इति प्रोक्त:। पशूनां वैविध्यं तेषां पालन-पोषण-गुण-स्वरूप-लक्षण-रोगादीनां विषयाणां परिज्ञानं सम्प्राप्यते तत्रत्यै: अध्ययनपरायणैश्छात्रै: इति विज्ञायते।

आधुनिकवैज्ञानिकप्राणिवर्गविवेचनं पारिस्थितिकी-विभागश्च

आधुनिकप्राणिविज्ञानशास्त्रे जन्तुजगत् 'प्रोटोजोआ, मेटोजोआ' इति संज्ञया भागद्वयेन विभक्तम्। तत्र प्रोटोजोआ वर्गे एककोशीयजीवानां पञ्चाशतसहस्रविधिप्रजातय: सम्प्राप्यन्ते। मेटोजोआ च वर्गे बहुकोशीयजीवानां विभाग:, अर्थात् ये जीवा: विविधलघुकोशिकाभिर्विशिष्टा: सन्ति तेऽस्मिन् वर्गे वर्गीकृता:। द्वितीयमिदं वर्ग विविधेषु संघेषु विभक्तम्, तेषु प्रमुखसंघा: अधोनिर्दिश्यन्ते-

- पोरीफेरा (Porifera)
- सीलेन्ट्रेटा (Coelenterata)
- प्लैटी हेल्मिन्थीज (Platy helminthes)
- निमेटोडा (Nematoda)
- ऐनीलिडा (Annelida)
- आर्थोपोडा (Arthopoda)

---

* सहाचार्य: शोधविभागे, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-16

- मोलस्का (Mollusca)
- अकाइनोडर्मेटा (Echinodermata)

एवमुक्तप्रकारेण जीवजन्तूनां यो विभागः प्रदर्शितः तदाधुनिकवैज्ञानिकवर्गीकरणराद्धान्तः। पर्यावरणजन्यपारिस्थितिकीविभागक्रमे जल-स्थल-मरुस्थल-नभसामाधारदृष्ट्या समस्तानां प्राणिनां जलीयजन्तु-वाय्यवीयजन्तु-स्थलीयजन्तुमरुस्थलीयजन्तुप्रभेदेन चतुर्धा वर्गीकरणं विहितम्। तत्र जलीयजन्तुवर्गे जलजीविनः मत्स्य-कच्छप-ह्वेल-घडियालप्रभृतयः। वाय्यवीयवर्गे उड्डीयमानाः पक्षिणः। स्थलीयवर्गे उभयचर-सरीसृप-पक्षिप्रभृतयः एवं मरुस्थलीयजन्तुवर्गे रेगिस्ताननिवासिनः जीवजन्तवः यथा- शुतुर्मुर्ग-कंगारू-क्रमेलकादयश्च संगृह्यन्ते।

संस्कृतवाङ्मये सृष्टिविकासो वर्गीकरणप्रकारश्च

चतुर्वेदेषु, ब्राह्मणेषु, आरण्यकेषु, उपनिषत्सु पुराणेतिहास-साहित्यकाव्यकलापेषु च पशु-पक्षि-कीट-सरीसृपप्रभृति-जीवानां भूरिशः वर्णनमुपलभ्यते। तत्र तैत्तरीयोपनिषद्गतब्रह्मानन्दवल्याः प्रथमेऽनुवाके सम्पूर्णसृष्टेरुत्पत्तिविषये इयं पंक्तिरुद्घोषिता- ''तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायुः। वायोरग्निः। अग्नेरापः। अद्भ्यः पृथिवी। पृथिव्याः ओषधयः। ओषधीभ्योऽन्नम्। अन्नात्पुरुषः। सा वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः........।''[1]

अर्थात् परब्रह्मणः प्रथमम् आकाशोत्पत्तिः, अनन्तरं वायुः, ततोऽग्निः, ततो जलं ततः पृथिवी, पृथिव्याः विविधौषधयः, औषधीभ्योऽन्नम्, अन्नेभ्यः पुरुषः उत्पद्यते, एषोऽस्ति पुरुषोत्पत्तिक्रमः। अनन्तरम् अस्मिन्नेवोपनिषदः द्वितीयानुवाके "अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते" इत्यादिना अन्नस्य प्राणिजनकत्वं प्रतिष्ठापितम्।

भारतीयवैदिकधर्मस्य न्यायवैशेषिकपरम्परायामपि जीवनोत्पत्तिस्वरूपस्य विशदं विवेचनं न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्याः योनिजादिभवेद्देहमित्यादिकारिकया समुपस्थापितम्। देहं द्विविधं योनिजमयोनिजञ्च। तत्र योनिजं जरायुजाण्डजभेदेन द्विप्रकारकम्, जरायुजन्तावत् मानुष-पशु-मृगादीनां शरीरम्। अण्डजन्तु सर्प-विहंगादीनां कायम्। अयोनिजं स्वेदजोखिजातिकं, स्वेदजन्तावत् कीट-मशक-मत्कुणप्रभृतयः उखिजन्तु तरु-गुल्म-लताप्रभृतय इति। नारकादिशरीरं देवादिशरीरञ्चाप्ययोनिजमेवेति विचारः। इदमेव तथ्यं श्रीमद्भागवतपुराणेऽपि योनिजादिक्रमेण प्रतिपादितम्। पुराणेऽस्मिन् पशूनां शरीरसंरचनामाध्यमेन प्रकारत्रयं प्रकाशितम्, प्रथमम् एकशफवन्तः अश्व-गर्दभाश्वतर-हरिणप्रभृतयः, द्वितीयं द्विशफवन्तः गो-महिषाजा-कृष्णमृगादयः। तृतीयञ्च पञ्चाङ्गुलिवत्वेन नखविशिष्टत्वेन वा सिंह-व्याघ्र-गज-वृक्क-भल्लूक-श्वान-श्रृगालादयः ग्राह्याः। बृहत्संहितायामपि गोऽश्व-श्वान-कुक्कुट-कुञ्जरप्रभृतीनां प्राणिनां शस्यादीनाञ्च विस्तृतं वर्णनं प्राप्यते।

---

1. तै०उप०ब्र०प्र०अ०

महाकविकालिदासेनापि स्वकीये महाकाव्ये नाटकादौ च कृमि-पक्षिप्राणिसस्यानाञ्च यत्र तत्र निरूपणं विहितम्। चरकसंहितायामपि चरकाचार्येण प्राणिनां जन्मानुसारं जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिजरूपेण विभाजनं कृतम्।

अस्माकं सुप्रसिद्धैः प्राच्यैः विद्वद्भिः पशुविज्ञानाय पक्षिपरिचयाय विरचितानि बहूनि पुस्तकानि। यद्यपि वैदेशिकैराक्रमणकारैः अस्माकं प्रचुरं विपुलं च साहित्यं विनष्टम्, सागरे प्रक्षिप्तं, भूमौ विदीरितम्, भ्राष्ट्रेषु भूर्जितम्, पुस्तकानि खण्डशः कृत्वा वीथिषु विक्षिप्तानि तथापि एतावता ग्रन्थविनाशलीलानन्तरमपि सम्प्रत्यपि प्राप्यन्त एव अनेके ग्रन्थाः लेखाः निबन्धाश्च। तत्तत्पशुपक्षिविषयमवलम्ब्य तत्तदाचार्याणां विरचिताः ग्रन्थाः एवं विधाः-

- सोमेश्वरविरचितः – मानसोल्लासग्रन्थः (अत्र मत्स्यविज्ञानसम्बन्धिनो लेखाः)
- कौटिल्यविरिचितम् – अर्थशास्त्रम् (एकस्मिन् प्रकरणे मत्स्यानामार्थिकपक्षविवरणम्)
- वेदव्यासविरचितम् – मत्स्यपुराणम् (अत्र सर्पाणां विस्तरेण विवरणम्)
- नीलकण्ठप्रणीता – मातंगलीला
- पालकविरचिता – हंस्त्यायुर्वेदसंहिता
- शालिहोत्रविरचिता – शालिहोत्रसंहिता (अश्वविज्ञानविषये विचारः)
- नकुलविरचितम् – अश्वशास्त्रम्
- नकुलविरचितम् – अश्वविज्ञानम्
- जयसूरिदत्तविरचितः – अश्ववैद्यकः
- रुद्रदेवविरचितम् – श्येनिकशास्त्रम् (सप्ताध्यायात्मकम्)

संस्कृतसाहित्ये पदे-पदे गो-गज-वाजिनां श्लाघ्यं विवेचनम्। अत्र गौ मातृपदवाच्या भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी च सुप्रसिद्धा। गावो विश्वस्य मातरः। गावः स्वर्गस्य सोपानम्। गावः स्वर्गेऽपि पूजिताः। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः। गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किंचिदिहाच्युत। न गोभ्यः परमं किंचित् पवित्रं भरतर्षभ। यतो गावस्ततो वयम्।

हस्तिनां वैज्ञानिकविवेचनाय हस्त्यायुर्वेदस्य विकासो बभूव। प्राचीनभारतीयसमाजे हस्तिनो महत्वशालिनोऽवर्तन्त वाहनरूपेण ते प्रयुज्यन्ते स्म। सेनासु तेषां महती ध्रुवमासीदुपयोगिता। चतुरंगिण्यां

सेनायां गजसेना प्रभावशालिन्यवर्तत। अतिभारवतां वस्तूनां नयनं गजानां माध्यमेनैव व्यापारिणः कुर्वन्ति स्म।

रामायण-महाभारतार्थशास्त्र-वृहत्संहिता-शुक्रनीत्यादिग्रन्थेषु हस्तिविज्ञानसम्बन्धिसाहित्यं प्राचुर्येण समुपलभ्यते। रामायणे हस्तिनां विविधवर्गाणां वर्णनानि सन्ति। ऐरावतो नाम दिव्यगजः पुराणेषु वर्णितः। पृथिव्याः चतस्रो दिशः गजा एव धारयन्ति।

पालकाप्यस्य 'हस्तायुर्वेदसंहिता' नीलकण्ठस्य च 'मातंगलीला' स्वतन्त्ररूपेण हस्तिविज्ञानविषयकौ ग्रन्थौ स्तः। हस्त्यायुर्वेदसंहिता सूचयति यत् नरपतिनाङ्गदेशाधिपेन रोमपादेन हस्त्यायुर्वेदविषयः पालकाप्यादधीतः। नैषधीयचरितमहाकाव्ये प्रथमसर्गे महाकविना श्रीहर्षेण निषधदेशाधिपस्य नलस्याश्वविद्यापाण्डित्यं प्रदर्शितम्। महाभारते प्रसिद्धः पाण्डुपुत्रश्चतुर्थो यः पाण्डवो नकुलः सोऽश्वविज्ञानस्य वेत्ता इति विशेषेण महर्षिणा व्यासेन प्रोक्तः।

प्राचीनसमये पक्षिविज्ञानविषयकाः अनेके ग्रन्थाः विरचिताः। संस्कृतभाषायाः शास्त्रीयग्रन्थेषु पक्षिविज्ञानसम्बन्धीनि न्यूनानि तथ्यानि प्रकाशितानि। पक्षिणां भेदविवेचनम्, तेषां पालन-पोषणं, तेषां रोगलक्षणं, रोगनिदानोपायचिन्तनं च विद्वद्भिः बहुधा विवेचितम्।

प्राचीनभारते ऋषीणामाश्रमे मिथो विरुद्धाः जीवाः विरोधशून्यं सन्तः सहैव निवसन्तो दृश्यन्ते। मनोविनोदाय पक्षिणः गृहेषु पाल्यन्ते। पक्षिणां निवासाय भोजनाय विहाराय च आसीत् विशिष्टा व्यवस्था। राजाः स्वगृहे मञ्जूस्थं शुकं स्वयमेव स्वहस्तेन प्रक्षालयति, फलादिकं खादयति, राम राम इति पदं पठनाय प्रेरयति सुन्दरं निरूपितं केनचिद् सुभाषितकारेण-

वासः काञ्चनपिञ्जरे नृपवरैः नित्यं तनोमार्जनम्,
भक्ष्यं स्वादु रसालदाडिमफलं पेयं सुधाभं पयः।
वाच्यं संसदि रामनाम सततं धीरस्य कीरस्य भो!
हा हा हन्त! तथापि जन्मविटपे क्रोडे मनो धावति।।[1]

आचार्यमहर्षिणा चरकेण प्रवृत्यनुसारः आहारविहारस्वाभावनुकूलः अधोनिर्दिष्टः पशु-पक्षिविभागः कृतः-

प्रसहवर्गः-अस्मिन् वर्गे तथाविधो जीवः परिगण्यते यः स्वशक्त्या संघर्षपूर्वकं भोजनं प्राप्यते, यथा गो-गर्दभ-सिंह-व्याघ्र-ऋच्छवानराश्वाश्वतरोष्ट्र-मूषकमार्जार-श्वानप्रभृतयः श्येन-गिद्ध-काक-भास-कुकरादयश्चापि।

भूमिशयवर्गः-भूमौ शेते भूमिशयः, अर्थात् भूगर्भ, भूविवरवासिनः जीवाः वर्गेऽस्मिन् परिगणिताः भवन्ति ते च मण्डूक-सेह-गोह-श्वावित मूषक-सर्पादयः।

---

1. सुभाषितश्लोकः

वारिशयवर्गः-वारिणि शेते वारिशयः, अर्थात् जलजीवाः अत्र कच्छप-कर्कट-मत्स्य-शिशुमार-तिमिंगिल-शुक्ति-शंखउद्विलाव-कुम्भीर-मकरप्रभृतयः जीवाः परिगणितुं शक्यन्ते।

वारिचारिवर्गः-वारिणि संचरतीति वारिचरः जलसंचरणशीला इत्यर्थः, हंस-क्रौञ्च-वक-वलाक-कारण्ड-वप्लव-शरारी-केशरी-मानतुण्डकमृणालकण्ठमद्गुका-दम्बकाकतुण्डकोत्क्रोशपुण्डरीकाक्ष-चातकजलकुक्कुटसुमुखरोहिणीसारसचातकादयः प्राणिनः एतद्वर्गान्तर्गता संग्राह्याः।

अनूपदेशवर्गः-अनूपदेशपशुर्नामजलप्रधानप्रदेशीयाः पशवः, अमुष्मिन् वर्गे गण्डक-महिष-नीलगाय-हस्ति-हिरण्य-वराह-बारहसिंहप्रभृतिपशवः सम्मिलताः भवन्ति।

जांगलपशुवर्गः- स्थलोत्पन्नाः सन्तः अरण्यसंचरणशीलाः पशवः जांगलपशुत्वेन प्रसिद्धाः, चित्तल-हिरणशरभ-चारूष्क-एण-शम्बरवरपोतऋष्यप्रभृतयः अत्र संग्राह्याः।

विष्किरपक्षिवर्गः-वर्गेऽस्मिन् प्रायः तादृशाः पक्षिणो भवन्ति ये खलु खगाः स्वचञ्चुभिः पादैश्चान्नं विकीर्य अदन्ति, विष्किरत्वेन एषां प्रसिद्धिः। तित्तर-चातकोपचक्र-कुक्कुभ-वर्तक-वर्तिका-मयूर-कुक्कुट-गिरिवर्त-कगोर्नदक्रकरवारटप्रभृतयः अस्य वर्गस्य सदस्याः।

प्रतुदवर्गः- प्रतुदवर्गे तादृशानां पक्षिणां समावेशः यैः चञ्चुभिः पादाभ्याञ्चाघातं कृत्वा स्वाहारं खादनानुकूलं सम्पाद्यते। भृंगराजजीवजीवककोकिलकैरातगोपपुत्रप्रियात्मजलट्वावभ्रुवरहाडिण्डि-मानकजटायुलौहपृष्ठवयाकपोतशुकसारंगचिरटीशारिकाकलविंकचटकबुलबुलकपोतादयोऽत्र वर्गीकृताः दृश्यन्ते।

गुणकर्मप्रवृत्यनुसारं पशुपक्षिविवेचनम्

* सामान्यतः संस्कृतवाङ्मये समुल्लिखितानां तत्तज्जीवानां वर्गीकरणप्रकारः विशिष्टगुणविशिष्टकर्मप्रवृत्यनुसारेण एवं सम्भाव्यते-

* **ऋतुपरिज्ञानम्** - प्रायशः सर्वेऽपि पशुपक्षिपतङ्गादयः ऋतुपरिवर्तनस्य नितान्तं सूक्ष्मतमं ज्ञानं संधारयन्ति। ऋतुपरिवर्तनानुसारं तेषां कृत्याकृत्योः परिवर्तनं सञ्जायते यथा वसन्ते पिकः रौति, शरदि हंसः विचरति, वर्षायां मयूरः नर्तनपरायणो दृश्यते। केचन पशुपक्षिणः ऋतुविशेष एव दृश्यमानाः भवन्ति अतः ऋतुविषयकज्ञानार्थं तेषामेव प्रमाणत्वं तदुक्तं यजुर्वेदे- ''वसन्ताय कपिंजलान्''।[1]

* **औषधिज्ञानम्**- सामान्यतः विविधपशुपक्षिकुलकलापेषु केचन नकुल-सर्प-मेषाजगो-सूकर-वैनतेयप्रभृतयः पशुपक्षिणः जन्मत एव विषनाशाकविविधौषधेः नैसर्गिकं ज्ञानं संधारयन्ति। अथर्ववेदस्य एकस्मिन् प्रसंगे इदं प्रतिपादितं यन्नकुलः सर्पं खण्डशः विच्छेद्य स्वात्मचिकित्सापद्धत्या सकलान् खण्डान् संयोज्य सर्पाय पुनः जीवनं ददाति। तदुक्तम्- ''नकुलो विच्छिद्य सन्दधात्यहिं पुनः''[2]

1. यजुर्वेदः 24.20
2. अथर्ववेदः 6.139-5

अयमेय विषयः ऋग्वेदस्य अपरस्मिन् महत्त्वपूर्णप्रसंगे एवमुपवर्णितमस्ति यत् शिखण्डिनि विषसंचूषणात्मिकैका अपूर्वा शक्तिः दृश्यते। मयूरः अहेः विषसूचषणं कृत्वा तं निर्विषं करोतीतिभावः।

* **महत्तीव्रगतिः**- गतेः वेगातिशयेन श्येनः पक्षीतरेभ्यो सर्वेभ्यो भिन्नः विद्यते, एषः मनोसदृशवेगेन-सञ्चाल्यमानः अत एव मनोजव इति नाम्ना एतस्य प्रसिद्धिः शास्त्रेषु तदुक्तं तैत्तरीयसंहितायाम्- **"श्येनमायिनं मनोजवसम्"**[1]

* **विवेकाधिक्यम्** - (नीरक्षीरविवेकः) निखिलपक्षिकुलेषु हंसः स्वकीयविशिष्टमेधया समग्रसंस्कृतवाङ्मये खगान्तरापेक्षया परमसम्मानेन स्मर्यते। एतस्य खलु तादात्म्यापन्नम् ऐक्यात्म्यकं नीरक्षीरं क्षीरनीरं वा नीरत्वेन नीरस्य क्षीरत्वेन क्षीरस्य च पार्थक्ये परमदक्षता प्रसिद्धा। तदुक्तं यजुर्वेदे- "अद्भ्यं क्षीरं व्यपिवत् क्रुङ्"[2]

भर्तृहरिणापि हंसविषये स्वकीयनीतिशतके एंव प्रत्यपादि-

> **अम्भोजनीवनविहार विलासमेन,**
> **हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता।**
> **न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां,**
> **वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः।।**[3]

उक्तवर्णितनीरक्षीरविवेकातिरिक्तमन्यदपि हंसस्य वैशिष्ट्यं शास्त्रेषु अभिहितं तच्चैवम्-

- विषनाशकौषधेः परिज्ञानम् (वयांसि हंसा या विदुः)[4]
- मैत्रीभावप्रधानता (हंसैरिवसखिभिर्वावखिः)[5]
- रात्रिजागरणं, रात्रिजन्यतमप्रभावाभावत्वम् "रात्रिजगदिव- अन्यद् हंसात्"[6]

मधुरकटुवचनम्

"नोलूकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम्" अनेन भर्तृहरिप्रणीतनीतिशत-कीयश्लोकचतुर्थांशेन उलूकस्य दिवान्धत्वं प्रसिद्ध्यति। एतस्य ध्वनिरत्यन्तं कर्णकर्कशा, अशुभसंसूचिका चास्ति तदुक्तम्- ऋग्वेदे- 10/165/4, अथर्ववेद च-6/29।

---

1. तै. उप. 2.4.7.1
2. यजु. 19-73
3. नीतिशतकम्
4. अथर्ववेदः 8/7/24
5. अथर्ववेदः 20/91/3
6. अथर्ववेदः 6/12/01

पुरुषवत्संभाषणम्

पक्षिकुले समुत्पन्नस्य शुकस्य शारिकायाश्च वैशिष्ट्यमष्माभिः सर्वैरपि स्वजीवनेऽनुभूयते। अनयोः शुकशारिकयोः तादृशमेव वचनं तादृशा एव ध्वनिः संश्रूयते यादृशं मानवानाम्। आर्थात् यदा कश्चन पुरुषः शुकाय शारिकायै च रामः इति पुनः पुनः पाठयति तदा शुकशारिकान्निसृतं वचनं रकारोत्तरवर्त्याकरोत्तरवर्ति-मकारोत्तरवर्त्यकारः राम इति रूपमेव जायते, तदुक्तं यजुर्वेदे- " शारिः पुरुषवाक्, शुकः पुरुषवाक्"।[1]

पिकस्य वाणी सकलजनमनोहारिणी अत्यन्तमाह्लादकारिणी तुष्टिप्रदायिनी चास्तीति प्रसिद्धा वार्ता, एतद्वचने परममाधुर्य त्वस्त्येव सहैव 'कामाय पिकः' इति यजुर्वेदीयमंत्रेण कामोद्दीपकत्वमपि प्राबल्येन प्रतिपाद्यते।

संस्कृतसाहित्ये उल्लिखितपशुपक्षिप्राणिनां संभाव्यपरिस्थितकी प्रकारः-

जीवविज्ञानदृष्ट्या यजुर्वेदस्य चतुर्विंशतितमोऽध्यायः श्लाघ्यतमं स्थानं बिभर्ति, अध्यायेऽस्मिन् शतशः जीवानां समुल्लेखोऽवलोक्यते। अत्र प्रायशः शतद्वयाधिकषष्ठीपरिमिताः जीवाः प्रदर्शिताः, अत्रोल्लिखितसमेषां जीवानां विभागः निम्नवर्गेषु प्रतिपादयितुं शक्यन्ते-

(1) जलीयजन्तुवर्गः (AquaticAnimals)

(2) सरीसृपवर्गः (Reptiles)

(3) पक्षिवर्गः (Birds)

(4) स्तनधारिवर्गः (Mammals)

(5) वन्यपशुवर्गः (Wild Animals)

(6) कृमिकीटवर्गः (Insects)

प्रस्तुतस्यास्य शोधनिबन्धस्यायमभिप्रायो यत् आधुनिकपशु-पक्षिवैज्ञानिकैः प्राचीनतमां पशुपक्षि-सम्बन्धिनीमवधारणामवबोधनाय संस्कृतवाङ्मयस्यालोडनमवश्यं करणीयम्। अमरकोशादिग्रन्थेषु पशुपक्षिणां यानि नामानि सुप्रसिद्धानि तानि सर्वाणि गुणकर्मक्रियाजन्यानि नास्त्यत्र भ्रमावकाश इति संक्षेपः।

1. यजुर्वेदः 24-33

ISSN - 0974-8946
अप्रैल-जून, 2017

शोधप्रभा
वर्षः 42, द्वितीयाङ्कः

बेनेदितो-क्रोचेप्रतिपादितस्याभिव्यञ्जनावादविमर्शः

डॉ. सुमनकुमारझा*

Benedetto Croce – 1866-1952

पाश्चात्यसाहित्यिकसमीक्षकेषु बेनेदितोक्रोचेमहोदयोऽन्यतमोऽनुपमश्चेत्यत्र नास्ति संशीतिलेशः। तन्निरूपितोऽभिव्यञ्जनावादः पाश्चात्यकाव्यशास्त्रस्यैको महत्त्वपूर्णो विलक्षणश्च सिद्धान्तः। सिद्धान्तोऽयं न केवलं साहित्यसर्जनस्य कलासर्जनस्य वा प्रक्रियां प्रस्तौति, अपितु सौन्दर्यशास्त्रस्य सौन्दर्यदर्शनस्य च मीमांसामपि अभिनवरीत्या निर्धारयति। मूलतो दार्शनिकोऽयं कलासर्जनमपि दार्शनिकरीत्या अवलोकयति, अथ च तदाधारेणैव स्वकीयं सौन्दर्यशास्त्रीयं चिन्तनमपि प्रस्तौति। तन्मते काव्यसर्जनं कलाकृतिविरचनञ्च पूर्वं कवीनां कलाकर्तृणाञ्च अन्तर्मनसि जायते, अनन्तरं तस्यैवाभिव्यञ्जना कृतिरूपेण मूर्त्तिरूपेण चित्ररूपेण वा भवति।

क्रोचेमहोदयस्य जन्म इटलीदेशस्य नेपल्सनगरे 1866 ई. वर्षेऽभूत्। अनेन विरचितो ग्रन्थः 'ईस्थैटिका' (Aesthetica) सर्वप्रथमं 1910 ई. वर्षे इतावलीभाषायां प्रकाशितः। तदनन्तरं 1912 ई. वर्षे अस्य ग्रन्थस्यानुवादः प्रकाशितः। अनेन ग्रन्थेन पश्चिमजगति नवीनं कलाचिन्तनं सौन्दर्यचिन्तनञ्च प्रारब्धम्। साहित्यसर्जनस्य साहित्यसमीक्षायाश्च नूतना दृष्टिः प्रसृता। अस्य ग्रन्थस्य प्रसिद्धिवशात् क्रोचेमहोदयस्य गणना विश्वस्य प्रख्यातेषु सौन्दर्यशास्त्रिषु प्रारब्धा। क्रोचेमहोदय इटलीदेशस्य सर्वकारे शिक्षामन्त्रित्वेनापि कार्यमकार्षीत्। तदानीं नैकेषु विश्वविद्यालयेषु कलासंस्थानेषु च अभिव्यञ्जनावादमाश्रित्य व्याख्यानाय आहूतोऽयं दार्शनिकः साहित्यसमीक्षकश्च।

अनेन काव्यसर्जनस्य कलासर्जनस्य च नवीनं दर्शनं प्रतिपादितम्, यदभिव्यञ्जना-सिद्धान्तोऽभिव्यञ्जनावादो वा कथ्यते। 'ईस्थैटिका' (Theory of Aesthetic) नाम्ना रूपान्तरणमभूत्। यद्यपि ग्रन्थोऽयं सौन्दर्यशास्त्रस्य तथापि अत्र कला-काव्ययोः सर्जनस्य मूल्याङ्कनस्य समीक्षणस्य च नवीना दृष्टिः प्राप्यते। तेन सिद्धान्तोऽयं स्वपूर्ववर्तिनां सर्वेषां सौन्दर्यदर्शनानां काव्यशास्त्रसिद्धान्तानामध्ययनं कृत्वा प्रतिपादितः, किञ्च तत्र बौमगार्टन-काण्ट-हीगेल-प्रभृतिनां महतां विचारकानां विचारोऽपि समाविष्टः। तेन न तु कलासंबद्धाः वस्तुवादिनो विचाराः स्वीकृताः, न च शुद्धरूपवादिनो विचाराः एवाङ्गीकृताः। तद्विचारेण वस्तु रूपञ्च समवेत्य यदा एकत्वं प्राप्येते तदा कलाकृतेः सर्जनं जायते। कलाकृतेः काव्यकृतेर्वा उद्भवः सहजज्ञानाज्जायते (इन्ट्यूशनतः) (From Intitution), सहजज्ञानस्य सहजानुभूतेर्वाऽभिव्यञ्जनैव कला कविता वा। वादेऽस्मिन् तदानीं प्रभूताः प्रतिक्रियाः समागताः, नैकाः

* सहायकाचार्यः साहित्यविभागस्य, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नवदेहली-16

विप्रतिपत्तयः, आशङ्काः, प्रश्नाश्चोत्थापिताः, नैकाः भ्रान्तिमूलकस्थापना अपि समीक्षकैः कृताः स्थापिताश्च। तासां सर्वासां सर्वेषाञ्चोत्तरं समाधानञ्च क्रोचेमहोदयेन स्वकीयेषु-लिखितभाषणेषु सविस्तरं सतर्कं च प्रदत्तं, यत् 'एसेन्स ऑफ् ऐस्थेटिक' (Essence of Aesthetic) इत्यस्मिन् ग्रन्थे प्रकाशितं वर्तते। इत्थं 'एस्थेटिका' 'एसेन्स ऑफ एस्थेटिक' इत्यनयोः ग्रन्थयोरभिव्यञ्जनावादस्य समग्रं प्रतिपादनं प्राप्यते।

क्रोचेमहोदय एकः प्रतिभाशाली मौलिकचिन्तक आसीत्। अस्य कलाविषयकं साहित्यविषयकं च चिन्तनं विशुद्धसौन्दर्यदर्शनमेव प्रतीयते। अनेन सूक्ष्मरूपेण कवितायाः कलायाश्च रचनाप्रक्रिया निरूपिता, तन्मते काव्यकृतिः कलाकृतिर्वा वस्तुतोऽभिव्यञ्जना विद्यते। यदा अभिव्यञ्जना पूर्णा सफला च भवति तदा सा स्वयमेव कलारूपं धारयति। अभिव्यञ्जनायाः महत्त्वेनैव, तन्निरूपितः सिद्धान्तोऽभिव्यञ्जनावादनाम्ना (Expressionism) प्रसिद्धः सञ्जातः।

सौन्दर्यपरकं ज्ञानं तार्किकज्ञानाद् भिन्नं भवतीति क्रोचेमहोदयस्य विचारः। तज्ज्ञानं विज्ञानेतिहासनीतिशास्त्र-दर्शनशास्त्रेभ्योऽपि भिन्नमस्ति तर्कमूलकज्ञानाभावाद्। तत्तु सहजज्ञानं सहजानुभूतिर्वा (Intution), यस्य संबन्धः कल्पनया अनुभूत्या च विद्यते। अर्थात् सौन्दर्यपरकज्ञानस्य संबन्धोऽनुभूत्या कल्पनया च साकं वर्तते त्वन्येषां ज्ञानानां संबन्धो बुद्धया साकं भवति। कला भौतिकविज्ञानस्य परिधेर्बहिर्विद्यते। सहजानुभूतिरेव कला इति क्रोचेमहोदयस्य विचारः। आनन्दानुभूतिरेव कलाकृतेः काव्यकृतेश्च प्रधानं प्रयोजनम्। कलायाः संबन्धः केनापि वर्गेण जात्या क्षेत्रेण वा न, प्रत्युत काव्यं तु सार्वकालिकं सार्वदेशिकं सार्वभौमिकञ्च भवति, अथ च सर्वथा सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय च प्रवर्तते। कलासंबन्धे प्रश्नोऽयं क्रियते यत्किं कला वस्तुर्विद्यते रूपं वा? यद्यपि वस्तुरूपयोः भेदः कर्तुं शक्यते, परं तेषु प्रत्येकं कलावैशिष्ट्ययुतं नैव कर्तुं शक्यते[1]। यतो द्वयोः समन्वितिरेव कलाकृतिषु काव्यकृतिषु वा परिलक्ष्यते। बिम्बेन विना अनुभूतिः, अनुभूत्या विना बिम्बमपूर्णं निरर्थकं निष्प्रयोजनं शून्यं रसहीनं निःसत्त्वञ्च प्रतिभाति[2]।

वास्तविकं तथ्यमिदं वर्तते यदभिव्यञ्जना एव कला। सा सहजानुभूतिर्विद्यते प्रगीतात्मकत्वात्। बिम्बात्मकत्वात् सहज-ज्ञानं सहजानुभूतिर्वा अभिव्यक्तिरेव। बौद्धिकक्रियापक्षेया सहजमानसिकक्रियायां सहजानुभूतिरधिका भवति। इत्थं सहजानुभूतिरेवाभिव्यञ्जना। निष्कर्षतः कला अभिव्यञ्जना वा सहजानुभूतिरस्ति। विश्लेषणेन ज्ञायते यदभिव्यञ्जनावाद-कलावाद-बिम्बवाद-भाववाद-प्रतीकवादानां

---

1. क्रोचेः एस्थैटिका-एसेन्स ऑफ एस्थिटिक्स-पृ.-39
2. Croce : Essence of Aesthetic – page. 39
   "Content and from must clearly be distinguished in art, but must not be separately qualified as artistic that is, their unity, concrete and living which is that of synthesis and art is true aesthetic, synthesis a prior of feeling and image in intuition. It may be repeated that feeling without image is blind and image without feeling is void. feeling and image do not exist for the artistic spirit outside the synthesis"

मूले सहजानुभूतिरेव।[1]

सर्वे मानवाः कवयः सन्ति, केचन वरिष्ठाः केचन च कनिष्ठा इति क्रोचेमहोदयस्यैका विलक्षणा स्थापना वर्तते।[2] येषां सहजानुभूतिरभिव्यञ्जना वा पूर्णा, ते महान्तः कवयः, येषां चापूर्णाः सन्ति ते लघु-कवयः कथ्यन्ते। अभिव्यञ्जना कला काव्यं वा सौन्दर्यसृष्टिर्विद्यत इति तस्य विचारः। अस्याः सर्जनप्रक्रियायाः चतस्रोऽवस्थाः परिगण्यन्ते।[3] तत्र प्रथमावस्था कल्पनायाः प्रभावस्य, द्वितीया-मानसिक-सौन्दर्यात्मक-संश्लेषणस्य, तृतीया सौन्दर्यानुभूतेरानन्दस्य, चतुर्थी च तस्याः शारीरिकक्रियारूपेण रूपान्तरणंस्य, यथा ध्वनि-स्वर-गति-वर्ण-रेखादीनां रूपेण प्रकटीकरणस्य। एताः चतस्रोऽवस्थाः येषां कवीनां सहजानुभूत्या अभिव्यञ्जनया साकं वा निर्बाधरूपेण पूर्णाः सफलाः वा भवन्ति त एव महान्तः कवयः कलाकृतिप्रणेतारो वा कथ्यन्ते। अन्येषु कविषु कलाकर्तृषु वा एताः सर्वा अवस्थाः पूर्णतां न प्राप्नुवन्ति, परं द्वितीयावस्थापर्यन्तं तु प्रायशः सर्वे गच्छन्ति। तन्मते न केवलं प्रभावः, प्रत्युत प्रभावस्य रूप-रचनाऽपि अभिव्यञ्जनयैव जायते। एतद्रूपसर्जनपमेव कवेः कलाकृतिप्रणेतुर्वा कार्यं न तु सामान्यगुणविवेचनम्। इदमेव कविकर्मजन्यज्ञानस्य वा प्रथमं सोपानम्। अभिव्यञ्जना विचारं विनाऽपि जायते परं विचारोऽभिव्यञ्जनां विना न जीवतीति तद्विचारः। अस्माद् कारणादेव सभ्यताया आदौ कविता प्राप्यते, गद्यं त्वनन्तरमाविर्भूतम्। तन्मते मानवजातेः मातृभाषा कविता एव, आदिमानवाः निसर्गतः प्रकृत्या उदात्ताः कवय आसन्। यथा-

"The relation between intuitive knowledge or expression and intellectual knowledge or concept, between art and science, poetry and prose cannot be otherwise defined than by saying that it is of the double degree. The first degree expression and the second the concept; the first can exist without the second, but the second cannot exist without the first. There exists poetry without prose but not prose without poetry. Expression indeed is the first affirmative of human activity. Poetry is the maternal language of the human race, The first men were by nature sublime poets."[1]

" कविता मानवजातेः मातृभाषा विद्यते" इति क्रोचेमहोदयस्य स्थापना कियन्ती रमणीया मनोहारिणी च वर्तते। आदिमानवस्य भाषा लयात्मिका काव्यमयी चैवाऽऽसीत्। बालानामभिव्यक्तिरपि सर्वप्रथमं लयबद्धैव परिदृश्यते। अल्पेषु शब्देष्वेव स्वीयं भावमभिव्यनक्ति बालो यतः तस्याभिव्यञ्जना सहजज्ञानस्य विद्यते न तु बौद्धिकज्ञानस्य।

तद्विचारेण सौन्दर्यं सफलाऽभिव्यञ्जना, उत वा अभिव्यञ्जनामात्रमेव विद्यते। यतो यन्न सफला सा नैवाभिव्यञ्जना भवितुमर्हति। यथा- "Beauty is successful expression, or better

1. क्रोचेः थियरी ऑफ् ईस्थिटिक्स, पृ. 1
2. क्रोचेः थियरी ऑफ् ईस्थिटिक्स, पृ.- 24
3. क्रोचेः थियरी ऑफ् ईस्थिटिक्स, पृ.- 156

expression and nothing more, because expression when it is not successful, is not expression."

यस्यां काव्यकृतौ अभिव्यञ्जना अपूर्णा दृश्यते तत्रापि क्वचित्-क्वचित् गुणास्तिष्ठन्ति। तन्मते सुन्दराणां काव्यकृतीनां न भवन्ति कोट्यः कोट्यस्त्वसुन्दराणामेव निर्धारयन्ते। वस्तुतोऽभिव्यक्तौ कश्चिद् भेद-विभेदौ नाऽनुभूयते। यदि त्वभिव्यक्तिर्विद्यते चेत् सा सफलाभिव्यक्तिरेव, अन्यथा नास्त्यभिव्यक्तिः। तत्र तारम्यताऽपि नैव परिलक्ष्यते। नूनमेव विचारोऽयम् आदर्शवादं स्मारयति।

प्रकृतिसम्बन्धेऽपि क्रोचेमहोदयस्य विशिष्टो विचारः प्राप्यते। प्रकृतिः तेभ्यो रमणीया, ये तां कवित्वदृष्ट्या कलाकर्तृदृष्ट्या वा अवलोकयन्ति। कल्पनां विना प्रकृत्याः कोऽप्यंशो न प्रतीयते सुन्दरः। कविः प्रकृतिस्वरूपं स्वाभिनवदृष्ट्या कल्पनाशक्त्या वर्णनकौशलेन प्रातिभज्ञानेन च परिष्कृत्य प्रस्तौति। तदा तत्र स्वतः एव सौन्दर्यसत्ता समुत्पद्यते, तत्र कल्पना साहाय्यमाचरति। इति। प्रकृतिः प्रेरणाऽपि तेभ्यः प्रददाति ये प्रकृतिं सहजानुभूत्या कल्पनया वाऽवलोकयन्ति। प्रकृतिरपि कल्पनायाः साहाय्यं सम्पादयति बिम्बानां सृष्टौ, छवीनां सृष्टौ वा अत एव सा महत्त्वपूर्णा मन्यते कलासर्जने काव्यसर्जने वा।[2]

तन्मतेऽभिव्यञ्जनायामेव पूर्णं भवति कलाप्रयोजनम्। कविताः कलाश्चैकस्या एव कोट्याः वस्तूनि, सौन्दर्यञ्च व्यक्तिकल्पनायाः वस्तु वर्तते। अतः स्पष्टमिदं यत् कलाकारस्य कवेर्वाऽभिव्यञ्जना अन्तर्मनसो अन्तर्जगतः वस्तून्येव प्रकटयन्ति समुद्घाटयन्ति, न तु बाह्यजगतः। बाह्यजगतोः विषयवस्तूनि प्रथमं कवीनामन्तर्मानसे प्रविशन्ति, तत्पश्चाच्च तेषामभिव्यञ्जना जायते। सौन्दर्यसृष्टिरपि अन्तःकरणे एव भवति। अन्यैर्जनैरपि तदेव वस्तु सुन्दरं मन्यते यत्र तेषामन्तर्भावनाः अभिव्यनक्ति अभिव्यज्यन्ते वा, अभिव्यञ्जिताः स्युः। प्रत्येकं वस्तु कलायै उपयुक्तमिति कलादर्शनम्। तत्र सुन्दरमसुन्दरं वा इति प्रश्नो नैवोत्थाप्यते। बाह्यवस्तु यावद् कवीनामन्तर्मनसि न समायाति तावत् तद्वस्तु कलारूपं न धारयति। वस्तुतः कला अभिव्यञ्जना वा मानसिकी क्रिया विद्यते। अतः इयं सहजानुभूतिरूपा स्वीक्रियते। अनेन कलायाः अखण्डतां शाश्वतसत्तां च सिद्ध्यति, परं पूर्णाकलाकृतिः काव्यकृतिर्वा, नितरां दुर्लभा। इत्थं तेन अभिव्यञ्जनावादेन काव्यसर्जनाय कलादर्शनाय चैका विलक्षणाऽभिनवा च दृष्टिः प्रदत्ता, पद्धतिश्च निरूपिता। वस्तुतोऽभिव्यञ्जनवादो मूलतः कलाकृतेः काव्यकृतेर्वा रचनाप्रक्रियां प्रतिपादयति।

अभिव्यञ्जनावादस्य आधारभूमिः- कला सहजानुभूतिरेव, अस्याऽभिव्यञ्जना मनसि जायते। सूत्रमिदबलम्ब्यैव सिद्धान्तोऽयं प्रतिपादितः क्रोचेमहोदयेन। वस्तुतः कविभिः कलाकर्तृभिर्वा विशिष्टे काले चित्तस्यावधानकाले जायमाना सहजानुभूतिरेव कवितारूपेण कलाकृतिरूपेण वाऽभिव्यञ्जते, प्रकाश्यते वा। आत्मनो द्विधा क्रिया मन्यते तेन-(1) विचारात्मकक्रिया ज्ञानात्मक-क्रिया वा या

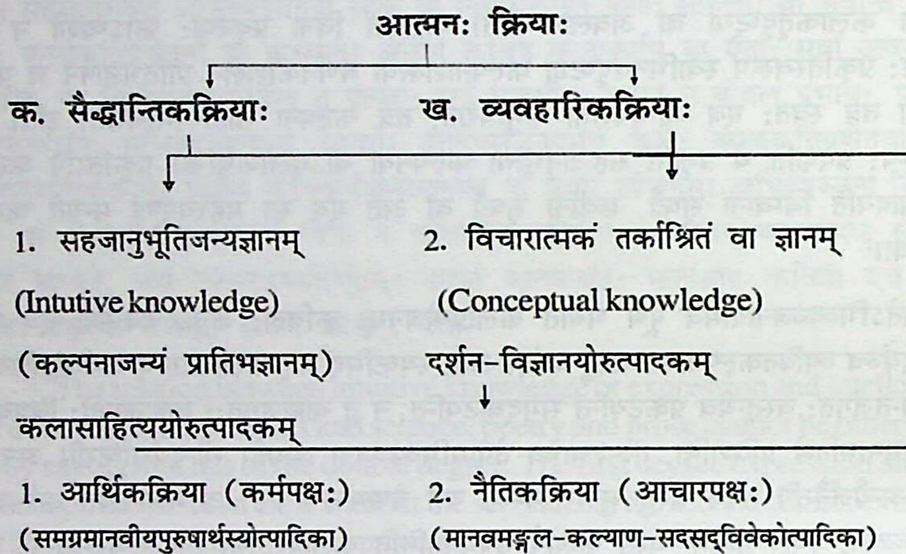
---

1. Theory of Aesthetics, page - 43
2. क्रोचे-थियरी ऑफ् ईस्थैटिक्स- पृ.- 10

सैद्धान्तिक-वर्गस्यान्तर्गतं परिगण्यते। (2) संकल्पात्मक-क्रिया व्यावहारिक-क्रिया वा या व्यावहारिकवर्गे परिगण्यते। द्विधा वर्गोऽयं पुनः द्विधा उपवर्गे विभज्यते। यथा-

सैद्धान्तिकवर्गे- (क) सहजानुभूतिजन्यज्ञानम् (ख) तर्काधारितं ज्ञानञ्च। एवमेव व्यावहारिकवर्गेऽपि - (क) उपयोगिनः आर्थिकक्रियाः (Useful Economic activities) (ख) नैतिक-क्रियाः- (Moral Activities).

अनेनक्रमेणापि तथ्यमिदं प्रदर्श्यते-

सहजानुभूतं ज्ञानम् (Intutive Knowledge)- ज्ञानमिदं स्वयं प्रकाश्यं कल्पनाजन्यं प्रातिभञ्चापि कथ्यते। ज्ञानस्यास्य संबन्धो व्यष्ट्या विशेषपदार्थेण व्यक्तिविशेषेण वा भवति, अपि च कला-साहित्ययोरुत्पादकं ज्ञानमिदम्। तर्केण प्राप्तस्य ज्ञानस्य संबन्धो बुद्ध्या पदार्थबोधेन च भवति। ज्ञानमिदं समष्टेः सामान्यस्य वा ज्ञानम्, यस्मात् दर्शनं विज्ञानञ्चोत्पद्येते। बौद्धिकज्ञानात् स्वतन्त्रं भवति स्वयंप्रकाश्यज्ञानम्। अत्र कस्यापि मार्गदर्शनं नापेक्ष्यते। ज्ञानेऽस्मिन् एवंविधा अलौकिकी शक्तिर्भवति, या क्षणमात्रेण कमपि हृदयं भावनां विषयवस्तुं वा परिगृह्य मूर्तरूपेण साकारेण सुन्दररूपेण चाभिव्यनक्ति। तर्कज्ञानाय यदि बुद्धिरपेक्षिता, तु सहजज्ञानाय कल्पनाशक्तिः। कल्पनया सहजज्ञानं प्राप्यते, सहजज्ञानञ्च बिम्बानि रचयति। तर्कज्ञानेन पदार्थबोधो जायते। प्रातिभज्ञानकाले तर्कज्ञानस्योपस्थितिः नानिवार्या। उदाहरणाय कस्मिंश्चिच्चित्रे चन्द्रज्योत्सनामवलोक्य अस्माभिः कल्पनात्मिकानुभूतिरेव क्रियते, न तु विचारः। कस्मिंश्चिन्नाटके कश्चित् पात्रं यदि गंभीरं चिन्तनं कथनं करोति, तदा दार्शनिकविचारोऽपि काव्यात्मकगुणैरनुरञ्जितो भवति। अर्थात् विचारोऽपि अनुभूतिविषयो सञ्जायते, बौद्धिकं तत्त्वमपि तद्रूपं गृह्णाति।

सारतः क्रोचेमहोदयस्य विचारेण ज्ञानस्य द्विधा रूपं वर्तते- एकं सहजज्ञानं, प्रज्ञा, प्रतिभा वा। द्वितीयञ्च बौद्धिकं तर्कलब्धं ज्ञानं प्रमा वा। प्रथमं कल्पनाशक्त्या प्राप्यते, द्वितीयञ्च तर्केण विचारेण वा। सहजज्ञानं तावदेव स्वीक्रियते यावदभिव्यञ्जते, न ततो न्यूनं न चाधिकम्। तज्ज्ञानं मनसि जायमानं प्रभावं कल्पनाजन्य- बिम्बरूपेणाभिव्यज्यते। इयमभिव्यञ्जनैव कलाकृतिरूपेण काव्यकृतिरूपेण वा प्रकाश्यते। अतः सहजानुभूतिरेव (Intuition) कला विद्यते। इत्थमभिव्यञ्जनासिद्धान्तः कलावाद-बिम्बवाद-प्रभाववादप्रभृतीनां प्रेरकोऽस्ति।

'सौन्दर्यशास्त्रस्य सिद्धान्तः' इत्यस्मिन् ग्रन्थे तेन तत्त्वं (Matter) विषयवस्तु वा, रूपञ्च (form) इत्युभयोरेव विचारः कृतः। तस्य स्थापना वर्तते- यत् सौन्दर्य-सत्तायां रूपमेव महत्त्वपूर्ण भवति न तु तत्त्वम्। तन्मते वास्तविक- तत्त्वज्ञानापेक्षया सहजज्ञानं भिन्नमेव वस्तु विद्यते। कला ज्ञानं रूपञ्चोभावपि वर्तते, अतः सा दृश्यमानेभ्यः तत्त्वेभ्यो मानसिक-तत्त्वेभ्यश्चापि भिन्ना। सन्दर्भेऽस्मिन् तत्कथनमित्थं प्राप्यते-

"Since art is knowledge and form, it does not belong to the world of feeling and of psychic material. The reason why so many Aestheticians have so often insisted that ant is appearance is precisely, because they felt the necessity of distinguishing it from the more complex fact of perception by maintaining its pure intuitivity for the same reason, it has been claimed that art is sentiment. Infact, If the concept or content of art and historical reality as such be excluded there remains no other content than reality apprehended in all its ingeniousness and immediateness in vital effort is sentiment, That is to say pure intuition."[1]

अनेन कथनेन क्रोचेमहोदयस्य मतं स्पष्टं भवति यत्- भावात्मकं ज्ञानमेव सहजज्ञानमस्ति, कला कविता च भावाभिव्यक्तिरेव। भावो नानुभूतिमात्रं, प्रत्युत अनुभूत्याः कल्पनागतं स्मृतं वा रूपम्। इयं स्थितिरपि अभिव्यञ्जनायाः पूर्णतायां सफलाभिव्यञ्जनाप्रक्रियायां वा द्रष्टुं शक्यते, परिलक्ष्यते वा। तन्मते अभिव्यञ्जना सर्वदा सर्वथा चाखण्डात्मिका पूर्णा वा भवति न च तस्या विविधेषु वर्गेषु विभाजनं कर्तुं शक्यते। अत एव प्रभावो नाऽपितु प्रभावेन समुत्पन्ना रूप-रचना एव कलाकृतिः काव्यकृतिर्वा कथ्यते।[2]

इयमेवाभिव्यञ्जना वर्तते। व्यक्तेः वस्तुनोऽनुभूत्याः वा रूपसर्जनमेव कलाकर्तुः कवेर्वा कार्यम्, न तु सामान्यगुणविवेचनम्। तद्विचारेण सहजज्ञानमभिव्यञ्जना वा ज्ञानस्य प्रथमं सोपानम्,

---

1. Croce: Theory of Aesthetic- page 29-30.
2. तत्रैव पृ. सं.30

बुद्धिजन्यज्ञानं तदनन्तरं द्वितीयं सोपानम् प्रथमं द्वितीयं विना स्थातुं शक्यते, परं द्वितीयं प्रथमं विना नैव। सन्दर्भेऽस्मिन् क्रोचेमहोदयस्य कथनं द्रष्टव्यम्।[1]

कला का? इत्यत्र तेनोच्यते यदन्तर्दृष्टिः सहजज्ञानं वा कला विद्यते। कलाकारः कविर्वा बिम्बं सर्जयति सौन्दर्यदर्शनमपि निरूपयति। कलाया आनन्दानुभूतिं सौन्दर्यानुभूतिं वा वयं तदा प्राप्नुमः यदा कविवर्णितं बिम्बं स्वान्तर्मनसि पुनः सर्जयामः। क्रोचेमहोदयमते भौतिक-तथ्येषु न दृश्यते वास्तविकता। चरमं सत्यं वास्तविकता वा तु कलासु एव परिलक्ष्यते। अत एव कलासाधनायै जनाः सम्पूर्ण जीवनमपर्यन्ति। अतः कला सहजज्ञानं वर्तते। कलासु वैशिष्ट्यं गुणवत्ता च प्रतिभया आदर्शरूपेण च समागच्छति। कल्पनाशक्तिः सहजज्ञानं विचारात्, कलां विज्ञानाद् दर्शनादेतिहासाच्च पृथकं करोति। यदा तत्र विचार-निर्णयादयो विकसन्ति, तदा कलासु कलातत्त्वस्याभावो प्रारभ्यते कला म्लायते च। कलाकारः कविर्वा यदा आलोचकः सञ्जायते, कलामर्मज्ञोः रसिको वा यदा विचारकः सञ्जायते तदा तेभ्यो कला मूर्च्छितायते।[2] कलाकृतयः काव्यकृतयो वा महतां कवीनां वासनाबलात् प्रतिभावशाद् वा समुत्पद्यन्ते। वास्तविकसर्वोत्तमासु कलाकृतिषु यद्विशिष्टं वृत्तं दृश्यते तदस्ति परिपूर्णं कल्पितञ्च रूपम्। इदमेव तत्त्वं कलाकृतेः जीवातुः समत्वरूपं परिपूर्णत्वञ्च कथ्यते।[3] यथा- "Art is perfectly defined when simply defined as intuition."[4]

वस्तुतः सहजानुभूतिः केवलमभिव्यक्तिरूपेणैव ज्ञायते। विचारोऽपि यावत् शब्दैर्नाभिव्यज्यते तावत्तन्न ज्ञायते। सङ्गीतस्य बिम्बं तदैव निर्मीयते यदा तद् ध्वन्यते, चित्रबिम्बमपि तदैव निर्मीयते यदा तद्वर्णेषु चित्रयति।[5]

अभिव्यञ्जनां विना उपर्युक्तानां सत्त्वमेव न दृश्यते। एवमेव कविता लयबद्धेषु छन्दोबद्धेषु च शब्देषु एव उत्पद्यते। "Poetry is born as those words that rhythm and metre."[6]

क्रोचेमहोदयस्य सम्पूर्णोऽयं सिद्धान्तः सहजानुभूतावेवावलम्बितः। तन्मते सहजानुभूतिरेव कला, यस्याभिव्यञ्जना मनसि एव जायते। बौद्धिकज्ञानाद् पूर्णतः स्वतन्त्रा विद्यते सहजानुभूतिः। सहजानुभूतौ

---

1. Croce: Theory of Aesthetic- page -43
   "The relation between intuitive knowledge or expression and intellectual knowledge or concept, between art and science, poetry and prose cannot be other-wise defined than by saying that it is one of the double degree. .... expression, Indeed is the first affirmative by human activity. Poetry is the maternal language of the human race, The first men were by nature sublime poets."
2. क्रोचेः एस्थैटिका-एसेन्स ऑफ् एस्थिटिक्स-पृ. 44
3. Croce: The Essence of Aesthetic, page 17-18
4. Croce: The Essence of Aesthetic, page 32-33
5. Croce: The Essence of Aesthetic, page 42-43
5. Croce: The Essence of Aesthetic, page 44

अलौकिकी शक्तिर्भवति। सा कस्मैश्चित् हृदयाय, भावनायै वा सुन्दरं रूपं प्रददाति, तस्यै आकारं मूर्तरूपं च प्रयच्छति। सहजानुभूतिसंस्पर्शेन बौद्धिकं तत्त्वमपि तदनुरूपं परिवर्तयति। विचारोऽपि अनुभूतिविषयो भवति। सहजानुभूतिजन्यप्रभावस्य बुद्धि-परम्परा-तर्क-क्रिया-स्वाभाविकताप्रभृतिभ्यो न कोऽपि संबन्धः। अत्र तु प्रभावानामभिव्यञ्जना प्रवर्तते, तस्याभिव्यक्तेः क्रिया वा इति।

सहजानुभूतिः- सहजानुभूतिः का? किञ्च पार्थक्यमस्याः बौद्धिकज्ञानाद्? अत्र चोच्यते- प्रकृत्या मानवाय चिन्तनेन विचारविमर्शेण तर्केण च कस्या अपि क्रियायाः घटनायाः वा विवेचनक्षमता प्रदत्ता। बौद्धिकं ज्ञानमिदं युगेभ्यो मानवेन सम्प्राप्तं प्राप्यते च संगृह्यते च। अनेन ज्ञानराशिना मानवस्य सैद्धान्तिकज्ञान- विज्ञान-तर्क-अर्थिकोपक्रम-नैतिकक्रियाव्यवहाराणाञ्च विपुलं भाण्डारं निर्मितम्। एतत्सर्वं मानवस्य बौद्धिकं ज्ञानम्। परं प्रकृत्या मानवाय आदिकालादेव आदिमावस्थात एवैका अन्यापि क्षमता, अन्यमपि सामर्थ्यं वा प्रदत्तम्, यत् सहजानुभूतिः सहजप्रतिभां संबुद्धिर्वा आंग्लभाषायां 'इन्ट्यूशन' च कथ्यते। यद्यपि तर्काधारितज्ञानवशाद् मानवस्य संबुद्धिः न्यूनायते, तथापि मानवीय-भावनानां सूक्ष्मस्तरेषु अनिर्वचनीयस्तरेषु अस्याः महत्त्वमक्षुण्णमस्ति। साहित्य-सङ्गीत-कला-सौन्दर्यचेतनानाञ्चानुभूतिरनया सहजानुभूत्यैव क्रियते, भूयते च। इमां बुद्धेः क्रियां विनैव मनसि स्वतो जायमानस्य मूर्त्तिकरणस्य क्रिया कथयितुं शक्यते। वस्तुतः आत्मनः निजी क्रिया इयम्। अतो बुद्धि-ऐन्द्रियसंवेदना-वस्तुगतप्रत्यक्षीकरणेभ्यो भिन्ना भवति सहजानुभूतिः। कदाचिदनायासेन मनसि काचिद् झङ्कृतिः समुत्पद्यते, कश्चिदरूपाचिन्त्य झङ्कारो भवति, अथ च वस्तुनो रूपापेक्षया, तस्य आत्मा मनसि अभिव्यज्यते। अनया रीत्या वस्तुनो रूपस्य बिम्बस्य वा आन्तरिकी चेतना अभिव्यज्यते, इयमभिव्यञ्जनैव कलाकृतिः काव्यकृतिर्वा वर्तते।

कला सहजानुभूतिश्च- कला सहजानुभूतिश्चाभिन्ने स्तः। कलाया अर्थ एव सहजानुभूतिरिति क्रोचेमहोदयस्य संकल्पना। इयं मनसि जायमानानामचिन्त्यप्रभावाणामभिव्यञ्जना एव। इयमेका आन्तरिकी क्रिया वर्तते, तस्याः क्रियायाः बाह्यं प्रत्यक्षं वा स्वरूपं कला कथ्यते। सर्वेषु मानवेषु किञ्चिदपि सम्बुद्धितत्त्वं भवत्येव। अनेन तत्त्वेन मानवेषु कल्पना जागर्ति, सक्रिया च भवति। अनेनैव अस्माभिः साहित्य-सङ्गीत-कलानाञ्च रसानुभूतिः प्राप्यते। अनेन हेतुना कविभिः प्रयुक्तानां शब्दानामथवा कलासु प्रयुक्तानां वर्ण-रेखा-चित्रानां च वस्तुगतार्थो नापितु कल्पनाजन्यप्रतीयमानार्थं एवाभीष्टः सहृदयसामाजिकाय, तदेवार्थोऽस्मान् रञ्जयति आह्लादयति च। सम्बुद्धिसत्यपि प्रतिजनं सहजानुभूतिर्भिद्यते। अनया दृष्ट्या कवयः कलाप्रणेतारश्च सौभाग्यशालिनो, यतः तेषु कानिचिद्वैशिष्ट्यानि भवन्ति संलक्ष्यन्ते च, यस्मात् कारणात् ते जनसामान्येभ्यः पृथक्रूपेण पदार्थानवलोकयन्ति वर्णयन्ति च। कविषु कलाकर्तृषु चाधोलिखिताः गुणाः भवेयुः। यथा- प्रथमः- प्रबोधनी इच्छाशक्तिः। द्वितीयः- कलासाधनस्य ज्ञानम्। तृतीयः- चिन्तनक्षमता, तर्कात्मिकाबुद्धिः। चतुर्थः- ऊर्वरा कल्पनाशक्तिः, बिम्बविधानस्य सामर्थ्यञ्चेति। एतेषु प्रथमान्तिमयोः कलाभिव्यञ्जनादृष्ट्या विशिष्टं महत्त्वं वर्तते। द्वितीय-तृतीयौ त्वानुषङ्गिकतत्त्वानां भूमिकां निर्वहतः।

अभिव्यञ्जना कल्पना च- कलाकर्तुः कविर्वा सर्वोत्तमः सर्वाधिको महत्त्वपूर्णश्च गुणः कल्पनाशक्तिरेव। तेन कल्पनाशक्त्यैव सौन्दर्यबोधः क्रियते। सौन्दर्यबोधस्यास्य मूर्तिविधाने कल्पना एव सहायिका भवति। अत एव कल्पना सौन्दर्यञ्चान्योन्याश्रितं मन्येते। वस्तुन आन्तरिकं स्वरूपं कल्पनयैवाभिव्यनक्ति। वस्तुनः परिगणना-तत्त्वविवेचन-वर्गीकरण-लक्षणनिर्धारण-प्रभृतिषु तर्काश्रितकार्येषु न प्रवर्तते कल्पना, इदं तु ज्ञानाश्रितायाः बुद्धेः कार्यक्षेत्रम्। कल्पना तु आत्मिकप्रभावानामरूपसंवेदनायाश्च सौन्दर्यपूर्णं मूर्त्तिविधानं सम्पादयति, अत इयं स्वयं सहजानुभूतिरूपा कलारूपा च वर्तते। अत एव कल्पनायाः संस्पर्शं विना न भवति पूर्णा सफला च अभिव्यञ्जना। कल्पनाशक्त्यैव कविः काव्यरचनायां प्रवृत्तो भवति। अतः कल्पनां कवेः मौलिकधर्मोऽपि कथयितुं शक्यते। काव्येषु यः कोऽपि भावोऽभिव्यञ्जयते कविना, तत्तु कल्पनाया अभिव्यक्तिरेवास्ति। इत्थं काव्येषु कलासु च कल्पना नितरां महत्त्वपूर्णा इति क्रोचेमहोदयस्य विचारः। 'एस्थिटिक' इति ग्रन्थेऽभिव्यञ्जनां बाह्यतत्त्वरूपेण कल्पनां चाभ्यन्तरतत्त्वरूपेण स्वीक्रियते तेन।[1]

अभिव्यञ्जनाप्रक्रिया- यदभिव्यज्यते, योऽभिव्यनक्ति येन साधनेनाभिव्यञ्जते सा अभिव्यञ्जना इति अभिव्यञ्जनास्वरूपम्। अभिव्यञ्जनायाः क्रिया सहजानुभूत्या कवीनां प्रेरणायाः क्षणेषु एव सम्पद्यते। तदानीमेव काव्यकृतेरन्तर्दर्शनमन्तर्मनसि क्रियते कविभिः। तन्मते कलासर्जनप्रक्रियायां सर्वप्रथमं कविषु रूपहीना निराकारा च संवेदना प्रबुध्यते, जागृयते वा, या तेषां सम्बुद्धया प्रेरणा प्राप्यते। अनन्तरमस्याः संवेदनाया आन्तरिकान्वितिर्भवति, यस्मात् कारणात् कविभिः कलाकर्तृभिश्चैको विशेषोऽनिर्वचनीयोऽहेतुकश्चानन्दोऽनुभूयते। इदमेवाभिव्यञ्जनायाः साफल्यम्। तदनन्तरं तदेवानुभूतिरेव कविभिः कलाकर्तृभिश्च वर्ण-रेखा-स्वर-शब्दप्रभृतिभिः साधनैः लोकाय सम्प्रेष्यते, यत्तेषां सामाजिक-दायित्त्व-निर्वहणमेव। बाह्यरूपविधानमिदं मूर्त्तिकरणं वा शिल्पं कथ्यते। बाह्यरूपप्रकाशनमिदं स्मृतिसहायकमात्रं मन्यते तेन। येन कवीनां कलाकर्तृणाञ्चानुभूतिः पाठकेषु दर्शकेष्वपि च जागृयात्। अथ च बहुकालं यावत् तस्याः संरक्षणं भवेत् येन लोकस्य मार्गदर्शनं सम्भवेत्। रूपविधानमिदं केषुचिन्नियमेषु नीतिषु पद्धतिषु शैलीविशेषे वा न भवत्याश्रितम्। वस्तुतः शैली आन्तरिकानुभूतिश्चाभिन्ने वर्तते। विषयवस्तु स्वयं स्वानुकूलां शैलीं चिनुते। वस्तुतः आन्तरिकानुभूतेः सफलतापूर्वकमभिव्यक्तिरेव अभिव्यञ्जनायाः साफल्यम्। अत एव असफलताभिव्यञ्जनानाम्नो न भवति कश्चिद् पदार्थः। एवमेव कविभ्यः तदेव पदार्थः सुन्दरो यस्तत्र बिम्बविधानाय समर्थः स्यात्, आन्तरिकीं संवेदनां च जागृयात्। ततः उद्भूताऽभिव्यञ्जना एव रमणीया। कलाकर्तुः कवेर्वा मनसि अकारणत्वेन अचिन्त्यरूपेण संवेद्यमाना सहजानुभूतिजन्याभिव्यञ्जनैव कला कथ्यते। अत एव सहजानुभूतिरभिव्यञ्जना च एकैव या सौन्दर्यतत्त्वं जनयति[2]। कलारचयितृ कविर्वा स्वयमेव सौन्दर्यस्यास्य सौन्दर्यजन्यानन्दस्य च

---

1. The work of art (The aesthetic work) is always internal; and that which is called external is no longer a work of ant- Croce: Aesthatica- page-51
2. "It is impossible to distinguish intuition from expression in this cognitive process. The one appears with the other at the same instant, because they are not two but one."- Croce: essence of Aesthatics- page-44

भोक्ताऽपि समीक्षकश्चापि। इत्थं कला कलासर्जनं रसास्वादनं समीक्षणञ्च सर्वे एकत्रैव समवेताः भवन्ति।

निष्कर्षः- निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते यदभिव्यञ्जनावादः साहित्यसमीक्षायाः कलासमीक्षायाः वा निकषं न प्रस्तौति प्रत्युत कलायाः काव्यकृतेर्वा सर्जनस्य सर्जनप्रक्रियायाश्च स्वरूपमुद्घाटयति, विश्लेषणञ्च प्रस्तौति। सिद्धान्तेऽस्मिन् वस्तुनः सौन्दर्यमुपेक्ष्य केवलमभिव्यक्तिसौन्दर्यमेव परीक्ष्यते। अभिव्यञ्जनावादी समालोचको वस्तुनः सौन्दर्यपूर्णाभिव्यक्तावेव कलाकर्त्तुः कवेर्वा साफल्यं निर्धारयति सौन्दर्यतत्त्वञ्च विवेचयति। कैश्चित् समीक्षकैरभिव्यञ्जनावादस्य कुन्तकाचार्यस्य वक्रोक्तिसिद्धान्तेन सह तुलनाऽपि कृता, परं द्वौ नितान्तं भिन्नभूमयोरवस्थितौ स्तः। कुन्तकेन यत्र विरचितानां कवीतानां मूल्याङ्कन-निकषं पद्धतिर्वा प्रस्तूयते, वक्रोक्तेः विविधरूपाणां चर्चाऽपि क्रियते तत्रैव क्रोचेमहोदयेन साहित्यसर्जनप्रक्रियायाः मौलिकं विश्लेषणं क्रियते। काव्यरचना कलारचना वा कथं सञ्जायते, तस्याः किं स्वरूपम् एतस्योत्तरमेव सिद्धान्तस्यास्य प्रमुखः प्रतिपाद्यो विषयः।

सहायकग्रन्थसूची-

1. Western litrary Criticism- From plato to present by A Habib.
2. The use of poetry and the use of criticism—By T.S. Eliot, Faber and Faber—3 Queen square, London.
3. Coleridge and Abhinavgupta – Dr Shrikrishna mishra.
4. पाश्चात्त्यकाव्यशास्त्र के सिद्धान्त डॉ.शान्तिस्वरूपगुप्त, प्रकाशकः, अशोकप्रकाशन, दिल्ली-6।
5. पाश्चात्त्यकाव्यशास्त्र के सिद्धान्त-डॉ. मैथिलीप्रसादभारद्वाज, हरियाणा साहित्य अकादमी चण्डीगढ।
6. भारतीय एवं पाश्चात्त्यकाव्यशास्त्र- डॉ.बच्चन सिंह, हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ।
7. पाश्चात्त्यकाव्यशास्त्र की परम्परा - डॉ. नगेन्द्र ।
8. पाश्चात्त्यकाव्यशास्त्र- डॉ. भगीरथ मिश्र ।
9. पाश्चात्त्यकाव्यशास्त्र -प्रो. देवेन्द्रनाथ शर्मा ।
10. पाश्चात्त्यकाव्यशास्त्र- डॉ. कृष्णदेव शर्मा, विनोदपुस्तकमन्दिर, आगरा ।
11. क्रोचेः एस्थैटिका-एसेन्स ऑफ एस्थिटिक्स।

ISSN - 0974-8946
अप्रैल-जून, 2017

शोधप्रभा
वर्षः 42, द्वितीयाङ्कः

दर्शनान्तरीयमतपर्यालोचनपुरस्सरं शाब्दिकदिशा शाब्दबोधविचारः

डॉ. रामनारायणद्विवेदी*

सर्वमपीदं जागतिकं व्यवहारजातं शब्दाधीनमतः जगति शब्दानामनितरसाधारणं वैशिष्ट्यं वरीवर्ति। सर्वमपि ज्ञानं शब्दानुविद्धं भवतीति वाक्यपदीये श्रीभर्तृहरिः प्रत्यपीपदत्। तथा चोक्तम् -

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते।।[1] इति।

अतः शाब्दबोधविचारप्रसङ्गे तद्घटकतया प्रविष्टस्य शब्दस्य तद्वृत्तेश्च ज्ञानं नितान्तमपेक्षितं भवति। तत्र कस्य पदस्य कुत्र शक्तिरिति निर्णयायोच्यते -

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च।
वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः।।[2]

अत्र च सत्स्वपि कारणान्तरेषु व्यवहारस्य विशिष्टं कारणत्वमङ्गीक्रियते बुधैः। अत एव शक्तिग्राहकशिरोमणिः व्यवहार एवेति नागेशः प्रतिपादयति। यदा प्रयोजकवृद्धप्रयुक्तं गामानय, गां बधान इत्यादिवाक्यं श्रृणोति व्युत्पित्सुर्बालः तदा आवापोद्वापाभ्यां गवादिशब्दानामर्थनिधारणं कुरुते। एवं व्याकरणोपमानादिभिरपि शक्तिग्रहः शास्त्रेषु प्रपञ्चितः। इत्थं प्रत्येकं पदस्य शक्तिग्रहं विधाय वाक्यघटकपदानामन्वयं विज्ञाय च शाब्दबोधः सम्पद्यते।

तत्र शाब्दबोधविचारप्रसङ्गे प्रमुखतः नैयायिकमीमांसकयोः मतं पर्यालोच्य शाब्दिकाभिमतं सिद्धान्तं निभालयामः। तत्र नैयायिकाः प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकबोधमङ्गीकुर्वन्ति, मतेऽस्मिन् फलव्यापारौ धात्वर्थः कृतिराख्यातार्थः, अत्र फलस्य व्यापारे व्यापारस्य च आख्यातार्थकृतौ अनुकूलत्वसम्बन्धेनान्वयः, कृतेश्च समवायसम्बन्धेन प्रथमान्तार्थेऽन्वयः तथा च रामस्तण्डुलान् पचति इत्यतः तण्डुलनिष्ठविक्लित्यनुकूलव्यापारानुकूलकृतिमान् राम इति शाब्दबोधः सञ्जायते।

मतेऽस्मिन् [3]आख्यातार्थसंख्यायाः प्रथमान्तार्थेऽन्वयात् आख्यातार्थसंख्याप्रकारकबोधे प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिर्हेतुरिति कार्यकारणभावो वक्तव्यः तथा सति "चन्द्र इव मुखं दृश्यते" इत्यादौ अन्वयव्यभिचारादिदोषं वारयितुमितराविशेषणत्वघटितमिति पदं देयं तथा सति महद्गौरवमापद्यते। अन्यच्च प्रथमान्तविशेष्यकबोधाङ्गीकारे "पश्य मृगो धावति" इत्यत्र भाष्यसम्मता एकवाक्यता न सम्भवति। तथा हि न्यायमते धावनानुकूलकृतिमान् मृगः, दर्शनाश्रयस्त्वमित्येव बोधः, अत्र च धावनस्य कृतौ विशेषणत्वं स्पष्टमेव। अतस्तस्य दर्शनविशेषणता न सम्भवति। एकत्र विशेषणत्वेनान्वितस्यापरत्र विशेषणत्वायोगात्। अतः एकवाक्यत्वं कथञ्चित् न सम्भवति। एवञ्च वाक्यस्यास्य धावनानुकूलकृतिमान्

---

* सहाचार्यो व्याकरणविभागे, बनारसहिन्दूविश्वविद्यालयः, वाराणसी, उ.प्र.

1. वा.प.ब्र.123   2. न्या.सि.मु.शब्दखण्डः   3. वै.भू.सा.धात्वर्थप्रकरणम्

यो मृगः तत्कर्मकं प्रेरणाविषयीभूतं त्वत्कर्तृकं दर्शनमिति बोधो जायते, तथा सति दृशिक्रियानिरूपित-फलाश्रयत्वात् धावनानुकूलकृतिमतो मृगस्य कर्मतापत्तिः, प्रथमानुपपत्तिश्च जायते नैयायिकानां मते।

वैयाकरणनये तु व्यापारमुख्यविशेष्यकबोधाङ्गीकारात् पश्य मृगो धावतीत्यत्र धावनस्यैव कर्मत्वं तत्र च प्रातिपदिकत्वरूपयोग्यताया अभावात् न द्वितीया। धावनस्य च कर्मतानिरूपकत्वसम्बन्धेन दर्शनेऽन्वयः। न च त्वमिति पदाध्याहारेण वाक्यस्वरूपं कल्प्यं तथा सत्यपि वाक्यभेदप्रसङ्गस्य तदवस्थात्, अतः नैयायिकाभिमतः प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यको बोधो न युक्तियुक्तः।

मीमांसकमते च फलस्य धात्वर्थत्वं व्यापारस्य च प्रत्ययार्थत्वम्, व्यापारश्च भावनेति पदेन व्यवह्रियते। एवञ्च भावनायाः प्रत्ययार्थत्वे "प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम्" इति नियमोऽपि स्वरसतः संगच्छते इति तेषामाशयः। परन्तु तदपि नैव युक्तिसहम् - "लः कर्मणि" इत्यादिसूत्रविरोधापत्तेः। न हि तेन व्यापारस्य प्रत्ययार्थता लभ्यते। अत एव मीमांसकमतं दूषयन् भट्टनागेशः परमलघुमञ्जूषायाम् - "गुरुः शिष्याभ्यां पाचयति इत्यादौ हेतुमति च इति सूत्रबलात् प्रयोजकव्यापारस्य णिजर्थत्वे स्थिते प्रयोज्यव्यापार आख्यातार्थो वाच्यः। एवञ्च संख्यायाः स्ववाचकाख्यातार्थव्यापारेऽन्वयिन्येवाऽन्वयाच्छिष्या-भ्यामिति द्विवचनानापत्तिः। पाचयतीत्येकवचनानापत्तिश्च गुरोरभिधानेन तत्र प्रथमाया अनापत्तेश्च शिष्यशब्दात्तदापत्तिश्च"[1]। अतः भाष्यविरुद्धं मतमिदमालोच्य वैयाकरणः धात्वर्थव्यापारमुख्य-विशेष्यकशाब्दबोधमङ्गीकुर्वते। तत्र धातोः कुत्र शक्तिरिति जिज्ञासायामुच्यते -

फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङः स्मृताः।
फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम्।।[2]

अर्थात् फलव्यापारौ धात्वर्थौ, फलाश्रये व्यापाराश्रये च तिङां शक्तिः। तत्र फलस्य व्यापारस्य च धातोर्लभ्यत्वात् "अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः" इति भाष्यवचनप्रामाण्यात् आश्रयमात्रं तिङर्थः। अत्र फलव्यापारयोरित्यत्र वाचकत्वं सप्तम्यर्थः, एवञ्चात्र द्विवचनोपादानेन फलव्यापारयोः पृथक् शक्तिः स्वीक्रियते। तथा सति फलनिरूपितवाचकतावान् धातुः, व्यापारनिरूपितवाचकतावान् च धातुरित्ययमर्थः सम्पद्यते। एवञ्च एकवृन्तगतफलद्वयन्यायेन पृथक्शक्तिस्वीकारोऽङ्गीकृतः। पृथक्शक्तिस्वीकारादेव च स्तोकादिरूपकर्मणः धात्वर्थफलेन सह अभेदान्वयः सिद्ध्यति। विशिष्टशक्तिस्वीकारे तु फलस्य एकदेशत्वात् तत्र स्तोकादिरूपकर्मणोऽन्वयो न स्यात् "पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु तदेकदेशेन" इति न्यायस्य जागरुकत्वात्। एतन्न्यायास्वीकारे तु नित्यो घट इत्यापद्येत, अतः पृथक्शक्तिरिति प्राचां मतम्।

भट्टनागेशास्तु फलव्यापारयोः पृथक् शक्तिस्वीकारे उद्देश्यविधेयभावेनान्वयापत्तिः तयोः स्यात्, उद्देश्यविधेयभावेनान्वयप्रयोजिकायाः पृथगुपस्थितेः विद्यमानत्वात्। अतः फलविशिष्टव्यापारे व्यापारविशिष्टफले च धातोः शक्तिः। स्तोकं पचति इत्यादौ दोषवारणाय च पदार्थः पदार्थेनान्वेति इति न्याये धातुभिन्नपदनिवेशेन न दोष इत्याहुः। एवं कर्तृकर्मसंख्याकाला अपि तिङर्थाः। तत्र कर्तृकर्मणी फलव्यापारयोर्विशेषणीभूते, संख्या च कर्तृप्रयोगसमभिव्याहारे कर्तरि, कर्मप्रयोगसमभिव्याहारस्थले च कर्मणि विशेषणतयान्वेति। कालः व्यापारे विशेषणं प्रथमान्तार्थस्य च आख्यातार्थ आश्रयेऽभेदेन

1. प.ल.म.धात्वर्थप्रकरणम् 2. वै.भू.सा. प्रथमा कारिका

सम्बन्धेनान्वयः, आश्रयस्य च समवायसम्बन्धेन व्यापारे अन्वय इति बोध्यम्। तथा रामः ग्रामं गच्छति इत्यतः रामाभिन्नाश्रयकर्तृकः ग्रामनिष्ठकर्मतानिरूपकः प्राप्त्यनुकूलो वर्तमानकालिको व्यापार इति शाब्दबोधः सम्पद्यते। एवं भावप्रधानमाख्यातमिति यास्कोक्तवचसः प्रामाण्येन व्यापारमुख्यविशेष्यको बोधोऽङ्गीकृतः।

नागेशभट्टस्तु कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारस्थले व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः, कर्मप्रत्ययसमभिव्याहारस्थले तु फलमुख्यविशेष्यकं बोधमङ्गीकरोति। तत्र मानं तु "सुप आत्मनः क्यच्" इति सूत्रस्थं भाष्यमेव। तत्रोक्तं यत् पुत्रमिच्छति इत्यर्थे क्यच्प्रत्ययो भवति, इष्यते पुत्र इत्यर्थे क्यच्प्रत्ययो न भवति भिन्नार्थत्वादित्युक्तम्। यदि उभयत्र व्यापारमुख्यविशेष्यकबोधः स्वीक्रियेत तर्हि भिन्नार्थकत्वाभावात् भाष्यकारकथनमसंगतं स्यात्। अतः कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारस्थले व्यापारमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधः कर्मप्रत्ययसमभिव्याहारस्थले च फलमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः स्वीकार्यः। तथा सति पुत्रमिच्छति, इष्यते पुत्र इत्यत्र भाष्यकृता या अर्थद्वयी प्रतिपादिता सा नितरां संगच्छते। एवं कर्तृप्रत्ययस्थले प्राचोक्त एव बोधः, कर्मप्रत्ययस्थले च फलमुख्यविशेष्यको बोधः नागेशमते। न चास्मिन् पक्षे भावप्रधानमाख्यातमिति यास्कवचो विरुद्ध्येत इति वाच्यं तत्र भाव इति पदेन भाव्यते इति भावः, भाव्यते अनेन इति भाव इति व्युत्पत्त्या फलस्य व्यापारस्य चोभयोरपि ग्रहणं भवतीति न कदाचिदापत्तिः।

इत्थं सामान्यतः शाब्दबोधे निरूपिते तत्कार्यकारणभावं किञ्चिद् विमृशामः – अगृहीतवृत्तिकस्य पुरुषस्य विस्मृतवृत्तिकस्य वा कुतो न शाब्दबोधः, घटपटादिशब्दोच्चारणे आश्रयत्वेन उपस्थितस्य आकाशस्य कथं न प्रतीतिः, एवं घटादिपदानां जनकतया उपस्थितस्य चैत्रादेः कथं न भानमित्यादिसर्वं विमृशन् भट्टनागेशो निगदति यत् – "तद्धर्मावच्छिन्नविषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्ननिरूपितवृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः, ज्ञाने वृत्तिवैशिष्ट्यञ्च स्वविषयकोद्बुद्धसंस्कार-सामानाधिकरण्यस्वाश्रयपदविषयकत्वोभयसम्बन्धेन बोध्यम्"[1] इति। अयं भावः शाब्दबोधं प्रति वृत्तिज्ञानं हेतुरित्येवोच्यमाने घटविषयकशाब्दबोधं प्रति पटविषयकवृत्तिज्ञानस्यापि हेतुत्वं स्यात्। तद्वारणाय तद्विषयकशाब्दबोधं प्रति तन्निरूपितवृत्तिज्ञानस्य हेतुतायाः स्वीकारेऽपि तद्विषयकं सकलशाब्दबोधं क्रोडीकर्तुं शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तन्निरूपितवृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुरिति वाच्यम्। एतादृशलक्षणस्वीकारेऽपि कदाचिद्विशेष्यविशेषणभावव्यत्यासेन घटत्वप्रकारकघटविशेष्यकवृत्तिज्ञानात् घटप्रकारकघटत्वविशेष्यकः शाब्दबोधः समुदीयादथवा घटप्रकारकघटत्वविशेष्यकवृत्तिज्ञानात् घटत्वप्रकारकघटविशेष्यको वा बोधः सम्भवेत्, तदर्थमुच्यते भट्टनागेशेन – "तद्धर्मावच्छिन्नविषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्ननिरूपित-वृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः" इति। अत एव गुडादिशब्देन गुडत्वजात्यवच्छिन्नो गुडपदवाच्यः इत्येव जाति-प्रकारको बोधः। अत एव समर्थसूत्रे भाष्ये "न हि गुण इत्युक्ते मधुरत्वं प्रकारतया गम्यते इति भाष्यकृता प्रत्यपादि। मधुरत्वं तु गुडो मधुर ऐक्षवत्त्वात्"[2] इत्यनुमानरूपमानान्तरगम्यमिति परमलघुमञ्जूषायां नागेशः।

एवं चागृहीतवृत्तिकस्य विस्मृतवृत्तिकस्य तत्पदमजानतः घटपदादाश्रयत्वेनोपस्थितस्याकाशस्य जनकतयोपस्थितचैत्रादेश्च बोधवारणाय स्वविषयकोद्बुद्धसंस्कारसामानाधिकरण्यस्वाश्रयपद-विषयकत्वोभयसम्बन्धेन वैशिष्ट्यं प्रदीयते। एवञ्च घटशब्दात् पटविषयको बोधः, घटत्वप्रकार-कघटविशेष्यकबोध इव घटप्रकारकघटत्वविषेष्यकबोध इत्यादि सर्वोऽपि दोषो वारितो भवति।

1. प.ल.म.शक्तिप्रकरणम्
2. प.ल.म.शक्तिप्रकरणम्

ISSN - 0974-8946
अप्रैल-जून, 2017

शोधप्रभा
वर्षः 42, द्वितीयाङ्कः

शिशुपालवधे अलङ्कारध्वनिविमर्शः

डॉ. जीवनकुमारभट्टराई*

कृत्स्नप्रबोधकृद्वाणी भा-रवेरिव भारवेः।
माघेनेव च माघेन कम्पः कस्य न जायते।।

कविराजराजशेखरस्य इयमुक्तिः माघप्रणीतशिशुपालवधमहाकाव्यस्य वैशिष्ट्यं द्योतयति। वस्तुतस्तु महाकविमाघः पूर्णतया आलङ्कारिकः कविर्वर्तते, तस्य अलङ्कारशास्त्रगतनिपुणता तु विशिष्टा एव। तन्मतानुसारं सत्कविः अजस्रं शब्दार्थयोरुभयोरपि अपेक्षां करोति। अर्थात् शब्दचयने अर्थगाम्भीर्यमपि विशिष्टमुपादानं भवतीति तस्य मतम्।

'काव्येषु माघः' प्रभृत्युक्तयोऽस्य कवेः संस्कृतसाहित्यजगति समादरं प्रकाशयन्ति। यथा कालिदासो ''वागार्थाविव सम्पृक्ताविति''[1] यथा च भारविः ''प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वतीति''[2] निगदन्तौ शब्दार्थौ निर्दिशतः, तथैवमाघोऽपि-

नालम्बते दैष्टिकतां न निषीदति पौरुषे।
शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते।।[3]

इति रूपेण काव्याधिकरणं काव्यशरीरं वा व्यनक्ति। माघेन बहुधा व्यङ्ग्यभङ्ग्योपमादि माध्यमेन काव्यतत्त्वानि निर्दिष्टानि सन्ति। एतेन तत्समीहितं काव्यस्वरूपं स्फुटीभवति। काव्यस्यास्य गौरवं सौरभं च अतुलनीयमिति हेतोः काव्यमिदं बृहत्त्रय्यामन्तर्गतमस्ति।

शिशुपालवधमहाकाव्ये अलङ्कारध्वनिविषयगतवर्णनं तत्तत्प्रसङ्गेषु स्थालीपुलाकन्यायेन यथामत्यत्र प्रस्तूयते।

ध्वनिवादिभिः सर्वप्रथमं व्यङ्ग्यस्य व्यञ्जनायाश्च प्रतिपादनं कृतम्। तैरेवप्रतीयमानार्थः काव्यस्य लावण्यमिति घोषितम्-

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्।
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु।।[4]

व्यङ्ग्यरूपो ध्वनिस्त्रिधा भवति- वस्तुरूपः, अलङ्काररूपः, रसरूपश्च। एषु वस्तुतो रसरूपस्यैव ध्वनेः प्राधान्यम्। वस्त्वलङ्कारध्वनी रसध्वनावेव पर्यवस्यतः। तयोः **''काव्यस्यात्मा ध्वनिः''** इति सामान्यकथनेन वाच्यादुत्कर्षः प्रतीयते, न तयोरपि काव्यस्यात्मत्वम्। उक्तं च यथा-

* प्रूफ-रीडर, शोधप्रविभागः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

1. रघु. 1/1
2. किरात. 14.3
3. शिशु. 2.86
4. तत्रैव, 1/4

काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा।
क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः॥[1]

तत्रैव लोचनटीकायाम् अभिनवगुप्तपादाचार्येण स्पष्टीकृतम्।[2]

पुनश्च आनन्दवर्धनाचार्यः प्रतिपादयति यत् काव्यशरीरभूता अप्यलङ्कारा ध्वन्यमानाः परां शोभां प्राप्नुवन्ति।[3] यत्र वस्त्वलङ्कारो वाभिव्यज्यते तत्र संलक्ष्यक्रमध्वनिरन्यत्र रसादौ व्यङ्ग्ये सत्यलक्ष्यक्रमो ध्वनिरित्यभिधीयते।

मम्मटेन काव्यप्रकाशे चतुर्थोल्लासे ध्वनिविवेचनप्रकरणे प्रतिपादितं यत्-

अनुस्वानाभसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्थितिस्तु यः।[4]

संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः त्रिविधो भवति यथा-

''शब्दार्थोभयशक्त्युत्थस्त्रिधा स कथितो ध्वनिः।

-शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्ग्यः अर्थशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्ग्य उभयशक्ति-मूलानुरणनरूपव्यङ्ग्यश्चेति त्रिविधः।''[5]

शब्दशक्त्युद्भवध्वनेरपि भेदद्वयं वर्तते- 1.शब्दशक्तिमूलालङ्कारध्वनिः, 2.शब्दशक्ति -मूलवस्तुध्वनिश्च।

शब्दशक्तिमूलध्वनिविषये आचार्यआनन्दवर्धनेनोक्तं यत्-

''ननु शब्दशक्त्या यत्रार्थान्तरं प्रकाशते स यदि ध्वनेः प्रकार उच्यते तदिदानीं श्लेषस्य विषय एवापहृतः स्यात् नापहृत इत्याह-

आक्षिप्त एवालङ्कारः शब्दशक्त्या प्रकाश्यते।
यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि सः॥

-यस्मादलङ्कारो न वस्तुमात्रं यस्मिन् काव्ये शब्दशक्त्याप्रकाशते स शब्दशक्त्युद्भवो ध्वनिरित्यस्माकं विवक्षितम्। वस्तुद्वये च शब्दशक्त्या प्रकाशमाने श्लेषः।''[6]

---

1. तत्रैव, 1/5
2. अधुना काव्यात्मत्वमितिहासव्याजेन च दर्शयति- काव्यस्यात्मेति। स एवेति प्रतीयमानमात्रेऽपि प्रक्रान्ते तृतीय एव रसध्वनिरिति मन्तव्यम्, इतिहासबलात् प्रक्रान्तवृत्तिग्रन्थार्थबलाच्च। तेन रस एव वस्तुत आत्मा, वस्त्वलङ्कारध्वनी तु सर्वथा रसं प्रति पर्यवस्येते इति वाच्यादुत्कृष्टौतावित्यभिप्रायेण 'ध्वनिः काव्यस्यात्मे'ति सामान्येनोक्तम्। -ध्वन्या. लोचनम्, पृ. 86
3. शरीरीकरणं येषां वाच्यत्वेन व्यवस्थितम्। तेऽलङ्काराः परां छायां यान्ति ध्वन्यङ्गतांगताः॥ -ध्वन्या. 2/28
4. का.प्र. 4/37
5. तत्रैव
6. ध्वन्या. 2/21, सवृत्तिः

काव्यप्रकाशकारोऽपि आनन्दवर्धनस्य मतमनुसृत्य उल्लिखति-

अलङ्कारोऽथवस्त्वेव शब्दाद्यत्रावभासते।
प्रधानत्वेन स ज्ञेयः शब्दशक्त्युद्भवो द्विधा।।[1]

व्यङ्ग्यरूपो ध्वनिर्वस्त्वलङ्ककाररूपत्वेन त्रिधा प्रोक्ता आचार्यैः। सर्वप्रथमम् आचार्यआनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोकसंज्ञकग्रन्थविशेषस्य रचनां विधाय काव्यसमालोचनाक्षेत्रे नवीनः पन्थाः प्रदर्शितस्तेन हि काव्यात्मरूपेण ध्वनिरिति संज्ञितस्तत्त्वविशेषो विमृष्टस्तथा च शब्दस्यवाचकत्वलाक्षणिकत्वाभ्यां भिन्नं व्यञ्जकत्वं नूतनं तृतीयं विशेषणं निर्दिष्टं येन शब्दस्यार्थादिकस्य च व्यञ्जनाख्यो व्यापारविशेषो विवेचितस्ततो हि भरतभामहादिभिः प्रकाशितानाम् उपमाप्रभृतीनामलङ्काराणां व्यङ्ग्यत्वमपि विचारपथे समायातम्।

आनन्दवर्धन-मम्मटाचार्यादिभिः काव्यशास्त्रिभिः महाकविमाघस्य शिशुपालवधस्य नैकानि पद्यानि स्वग्रन्थेषु विविधालङ्कारविच्छित्तिविवेचनावसरे समुदाहृतानि। विंशतिसर्गात्मके शिशुपालवधमहाकाव्ये शताधिकपद्येषु भिन्न-भिन्नप्रसङ्गेषु टीकाकारैः विभिन्नानां व्यङ्ग्यालङ्काराणां गुणीभूतत्वं ध्वनित्वञ्च विवेचितमस्ति तत्रापि प्रसिद्धटीकाकारेण कोलालाचलमल्लिनाथेन सर्वङ्कषाटीकायां स्पष्टरूपेण व्यङ्ग्यालङ्काराः प्रकाशिताः वर्तन्ते। तत्तत्प्रसङ्गेषु टीकाकारविवेचनं समाश्रित्य कतिपयानि अलङ्कारध्वनेरुदाहरणान्यत्र प्रस्तूयन्ते।

महाकविमाघेन शिशुपालवधस्य प्रथमसर्गस्यारम्भे द्वारिकायां वसुदेवसद्मनिस्थितेन श्रीकृष्णेन आकाशादवतरतो मुनिनारदस्य दर्शनं कृतमिति वर्णनप्रसङ्गे व्यतिरेकालङ्कारध्वनिरुद्भावितः। तद्यथा-

गतं तिरश्चीनमनूरुसारथेः प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः।
पतत्यधो धामविसारि सर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः।।[2]

पद्येऽस्मिन् विस्मयकरत्वं वर्णितं तथा च सूर्याग्निभ्यां सह मित्रत्वं निर्दिष्टम् अत एवात्र वस्तुना व्यतिरेकालङ्कारध्वनिर्मन्तव्यः। पद्यस्यास्य व्याख्यायां टीकाकारः आचार्यमल्लिनाथोल्लिखति-

''अत्रोपमेयस्य मुनिधाम्नः सूर्याग्निभ्योमुपमानाभ्यामधः प्रसरणधर्मेणाधिक्यवर्णनाद् व्यतिरेकः। तदुक्तं काव्यप्रकाशे- **'उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः'** इति।''[3]

तदनन्तरं प्रथमसर्गस्य त्रयोविंशे पद्ये नारददर्शनजन्यमुदोजगन्निवासभूतस्य श्रीकृष्णस्य हृदयेनैव मुमुरिति वर्णनप्रसङ्गे[4]अर्थशक्तिमूलः कविप्रौढोक्तिसिद्धेन अलङ्कारेणालङ्कारध्वनिः प्रतिपद्यते। तत्र सर्वङ्कषाटीकायां मल्लिनाथेन विलिखितम्-

''चतुर्दशभुवनभरणपर्याये वपुषि (मुदः) अन्तर्नमान्तीति कविप्रौढोक्तिसिद्धातिशयेन स्वतः सिद्धसंबन्धेऽप्यसंबन्धोक्त्या संबन्धासंबन्धरूपः।''[5] इत्थं हि आचार्यमल्लिनाथः स्पष्टशब्दैः कविप्रौढोक्तिसिद्धेनालङ्कारेणालङ्कारध्वनिमत्र प्रदर्शयति।

1. का.प्र. 4/38
2. शिशु. 1/2
3. तत्रैव, सर्वङ्कषाटीका, पृ.2 (मल्लि.)
4. युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत्। तनौ ममुस्तत्र न कैटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसंभवा मुदः।। शिशु. 1/23
5. शिशु. 1/23, सर्वङ्कषाटीका, पृ. 17 (मल्लि.)

अस्मिन्नेव सर्गे द्वात्रिंशत्तमे पद्ये शब्दशक्त्युद्भव-अलङ्कारध्वनिर्व्यज्यते। नारदवचनप्रसङ्गे प्रतिपादयति कविः-

उदीर्णरागप्रतिरोधकं जनैरभीक्ष्णमक्षुण्णतयाऽतिदुर्गमम्।
उपेयुषो मोक्षपथं मनस्विनस्त्वमग्रभूमिर्निरपाय संश्रया।।[1]

पद्येऽस्मिन् चौरजनव्याप्ते दुर्गमे सज्जनान्तैररक्षुष्णे वनमार्गे गतस्य व्यापारिणस्तुलना दुर्गममोक्षपथगामिना भगवद्भक्तेन सहकृता। उक्तपद्ये **'प्रतिरोधक'** शब्दः नानार्थको विद्यते। तत्र सर्वङ्कषाटीकायाम् अमरकोषवचनमपि निर्दिटं वर्तते- **''प्रतिरोधिपरास्कन्दिपाटच्चरमलिमुचा''** इति। अस्य पद्यस्य व्याख्याने टीकाकारेण मल्लिनाथेन उल्लिखितं यत् **''उदीर्ण उद्रिक्तो रागो विषयाभिलाषः, स एव प्रतिरोधकः प्रतिबन्धकः पाटच्चरश्च यस्मिन्निति।''** अनेन सहात्र पाटच्चररूपोऽर्थोऽपि चर्चितस्तस्य संगतिर्दुर्गभवनमार्गविषये भवति।

अत्र **'प्रतिरोधक-निरपायौ'** शब्दौ नानार्थकतां भजेते। तेन हि मोक्षमार्गप्रवृत्तस्य जनस्य वर्णनेन साकं पाटच्चरदुष्टजनव्याप्तेदुर्गमकान्तारे प्रविष्टस्य जनस्य वर्णनं ध्वन्यते। तच्चोपमानता व्यञ्जनया ज्ञायते अतएव पदगतः शब्दशक्तिमूलो अलङ्कारध्वनिरत्र स्वीकर्तव्यः।[2]

महाकाव्यस्यास्य द्वितीये सर्गे कविना नारदमुखात् दुष्टस्य शिशुपालस्य बध्यता विवेचिताऽस्ति। तत्र सर्गस्यान्ते अष्टनवतितमे पद्ये अलङ्कारध्वनिः परिलक्ष्यते-

ये चान्ये कालयवनशाल्वरुक्मिद्रुमादयः।
तमःस्वभावास्तेऽप्येनं प्रदोषमनुयायिनः।।[3]

अत्र महाकविमाघेन दुष्टशिशुपालस्य विशेषणं 'प्रदोषम्' इति कृतम्। पदमिदं नानार्थवाचकं विद्यते। यथा टीकाकारबल्लभदेवः **प्रकृष्टदोष**मिति अर्थं स्वीकरोति तत्रैव मल्लिनाथस्तु **प्रकृष्टदोषकरः रात्रिप्रारम्भसमयश्चेति** प्रतिपादयति। अतोऽत्र द्वावर्थौ विज्ञायेते तथैव शिशुपालानुयायिनः कालयवनादयः तमःस्वभावा इति सङ्केतयति। यथा टीकाकारः वल्लभदेवः- **तामसाः क्रोधप्रकृतयः, सदृशाश्च-सदृशैर्युज्यन्ते** इति। अनेन प्रदोषकालस्य शिशुपालस्य चौपम्यं व्यज्यते। आचार्यमल्लिनाथेन अस्य श्लोकस्य टीकायां **वस्तुना अलङ्कारध्वनि**रिति प्रकाशितः।[4]

शिशुपालवधस्य तृतीससर्गस्य पद्यमेकं ध्वनिसम्प्रदायप्रस्थापकेन आचार्यआनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोकस्य द्वितीयोद्योते श्लेषालङ्कारध्वनि-विवेचने उदाहरणरूपेण प्रकाशितम्। तद्यथा-

रम्या इति प्राप्तवतीः पताका रागं विविक्ता इति वर्धयन्तीः।
यस्यामसेवन्त नमद्वलीकाः समं वधूभिर्वलभीर्युवानः।।[5]

1. शिशु.1/32
2. तत्रैव, द्र. सर्वङ्कषाटीका (मल्लि.)
3. शिशु. 2/98
4. द्र. शिशु. 2/98, सर्वङ्कषाटीका (मल्लि.)
5. शिशु. 3/53, ध्वन्या. द्वि.उ. पृ.40

अस्मिन् श्लोके श्लेषालङ्कारध्वनिर्व्यज्यते। अस्य पद्यस्यस्पष्टविवेचनम् आनन्दवर्धनाऽचार्येण एवं कृतम्- **''अत्र वधूभिः सह वलभीरसेवन्तेति वाक्यार्थ- प्रतीतेरनन्तरं वध्व इव वलभ्य इति श्लेषप्रतीतिरशब्दाऽप्यर्थसामर्थ्यान्मुख्यत्वेन विवर्तते।''**[1]

माघकाव्यस्य चतुर्थे सर्गे रैवतकपर्वतवर्णनप्रसङ्गे कविना प्रतिपादितम्-

आच्छादितायतदिगम्बरमुच्चकैर्गामाक्रम्य संस्थितमुदग्रविशालशृङ्गम्।
मूर्ध्नि स्खलत्तुहिनदीधितिकोटिमेनमुद्वीक्ष्य कोभुवि न विस्मयतेनगेशम्।।[2]

पद्येऽस्मिन् रैवतकपर्वतवर्णने प्राकरणिकोऽर्थस्तु रैवतकनामकस्य नगेशस्य गिरेः विषये अवबोध्यते। परं नगेशशब्दाभिधेयशिवस्य विषयेऽपि विशेषणपदानि सङ्गच्छन्ते। अनेन अप्राकरणिकस्य शिवस्यापि प्रतीतिर्भवति।

पद्यस्यास्य व्याख्यानावसरे टीकाकार आचार्यमल्लिनाथः **तुल्ययोगितासमासोक्तिभ्यां सह श्लेषालङ्कारस्यापि** वाच्यालङ्कारूपेण सङ्केतं करोति। तथा च टीकायाऽन्ते तेन प्रकाशितम्- **''तस्मात् प्राकरणिकार्थमात्रपर्यवसिताभिधाव्यापारेणापि शब्देनार्थान्तरधीकृद्ध्वनि रित्याहुः।''**[3] अतएवात्र शब्दशक्तिसमुद्भवः श्लेषालङ्कारध्वनिः स्वीक्रियते।

महाकाव्यस्यास्य पञ्चमे सर्गे श्रीकृष्णस्य ससैन्यं रैवतकपर्वतविहारवर्णने कविना विरचितं पद्यमिदम्-

त्रासाकुलः परिपतन् परितो निकेतान्, पुंभिर्नकैश्चिदपि धन्विभिरन्वबन्धि।
तस्थौ तथापि न मृगः क्वचिदङ्गनानामाकर्णपूर्णनयनेषु हतेक्षणश्रीः।।[4]

प्रसङ्गेऽस्मिन् उत्प्रेक्षालङ्कारो ध्वन्यते। अस्य पद्यस्य व्याख्यानावसरे मल्लिनाथेन उल्लिखितम्-

''अत्र जनालोकनोत्थभयहेतुकस्य मृगावस्थानस्वाङ्गेषु हतिहेतुकत्वात्प्रेक्षणाद्धेतूत्प्रेक्षा। सा च व्यञ्जका प्रयोगात् प्रतीयमाना। हेतोश्च हतेक्षणश्रीरिति गत्योक्तत्वात् काव्यलिङ्गमिति सङ्करः।''[5]

पुनः षष्ठे सर्गे शिशिरवर्णनप्रसङ्गे महाकविमाघेन प्रस्तुतं पद्यमिदं यत्र अङ्कारध्वनिर्व्यज्यते-

कुसुमयन् फलिनीरलिनीरवैर्मदविकासिभिराहितहुङ्कृतिः।
उपवनं निरभर्त्सयतप्रिया वियुवतीर्युवतीः शिशिरानिलः।।[6]

अस्मिन् पद्ये विरहिणीनां शिशिरानिलेन कृतं निर्भत्सनं कविनावर्णितमतोहि तत्राचेतने शिशिरानिले चेतनत्वं परिकल्प्य निर्भत्सनाख्यस्य चेतनधर्मस्योत्प्रेक्षा कृता। पद्यस्यास्य व्याख्यने टीकाकारोमल्लिनाथेन स्पष्टीकृतं यत्- ''अत्र वायौ अचेतने चेतनधर्मोनिर्भर्त्सनमुत्प्रेक्ष्यते सा चालिनीहुङ्कार-झङ्काराजीवितेति रूपकसङ्कीर्णा व्यञ्जकाप्रयोगाद्गम्या च''[7]।

1. ध्वन्या. द्वि.उ. पृ.40
2. शिशु. 4/19
3. शिशु. 4/19, सर्वङ्कषाटीका (मल्लि.)
4. शिशु. 5/26
5. शिशु. 5/26, सर्वङ्कषाटीका (मल्लि.)
6. शिशु. 6/62
7. शिशु. 6/62, सर्वङ्कषाटीका (मल्लि.)

अत्र अलङ्कारध्वनेर्वैशिष्ट्यं तु विद्यते एव यद्धि यमकालङ्कारचमत्कारेण सहैव व्यङ्ग्यालङ्कारचमत्कारोऽपि ध्वन्यते।

महाकाव्यस्यास्य सप्तमे सर्गे श्रीकृष्णस्य रैवतकस्थितेषु वनेषु विहारवर्णने कविना अनेकत्रालङ्कारध्वनेः समावेशः कृतः। तेषु एकस्मिन् पद्ये नायिकामुखकमलसमीपे भ्रमतो भ्रमरस्य व्यवहारं प्रकाशयतः प्रियतमस्य उक्तावलङ्कारध्वनिः परिलक्ष्यते-

सरजसमकरन्दनिर्भरासु प्रसवविभूतिषु भूरुहां विरक्तः।
ध्रुवममृतपनामवाञ्छयासावधरममुं मधुपस्तवाजिहीते।।[1]

पद्येऽस्मिन् **'मधुप'** इति भ्रमरस्य प्राकरणिकस्यार्थस्य बोधो भवति तत्रैव व्यञ्जनया अप्राकरणिकस्य मद्यपस्य प्रतीतिर्भवति। अनेनात्र शब्दशक्तिमूलो ध्वनिः विलसति।

शिशुपालवधमहाकाव्यस्य नवमे सर्गे सूर्यास्तसमयादिवर्णनप्रसङ्गेऽपि अलङ्कारो ध्वन्यते। तद्यथा-

पतिते पतङ्गमृगराजि निजप्रतिबिम्बरोषित इवाम्बुनिधौ।
अथ नागयूथमलिनानि जगत्परितस्तमांसि परितस्तरिरे।।[2]

अत्र पतङ्गशब्दाभिहिते सूर्ये मृगराजत्वस्य सिंहत्वस्यारोपो वर्तते। अस्य श्लोकस्य सर्वङ्कषाटीकायां मल्लिनाथ उल्लिखिति- **''तत्रोत्प्रेक्ष्या भ्रान्तिमदुपमया रूपकञ्च व्यज्यते''।[3]**

अपि च द्वादशे सर्गे महाकविमाघेन श्रीकृष्णानुचरणानां राज्ञां शिविरप्रस्थानं वर्णितम्। तत्र सैन्यप्रस्थानवर्णने सैन्यसमूहस्य भूधरौपम्यमित्थं प्रस्तुतम्-

भेरीभिराक्रष्टमहागुहामुखो ध्वजांशुकैस्तर्जितकन्दलीवनः।
उत्तङ्गमातङ्गजितालघूपलो बलैः स पश्चात्क्रियते स्म भूधरः।।[4]

पद्यस्यास्य व्याख्यानावसरे टीकाकारेण मल्लिनाथेन प्रकाशितं यत्- **''अत्र पश्चात्करण-स्याऽऽक्रुष्टादिपदार्थहेतुकत्वात् काव्यलिङ्गम्। तच्च प्रतीयमानाभेदाध्यवसायाद् श्लेषमूलातिशयोक्त्या सङ्कीर्णम्। ततश्च बलानां भूधरौपम्यं व्यज्यतेऽत एवालङ्कारेणालङ्कारध्वनिर्मतः''।[5]**

इत्थं शिशुपालवधमहाकाव्यस्य परिशीलनेन ज्ञायते यदत्र व्यङ्ग्यालङ्कारचमत्कारः सर्वेष्वपि सर्गेषु ध्वन्यते। यद्यपि मयाऽत्र काँश्चन प्रसङ्गानाश्रित्य यथामति अलङ्कारध्वनेरुदाहरणानि प्रस्तुतानि किन्तु, अन्यत्रापि अस्माभिः तथैव बोध्यम्।

---

1. शिशु. 7/42
2. शिशु. 9/18
3. द्र. शिशु. 9/18, सर्वङ्कषाटीका (मल्लि.)
4. शिशु. 12/27
5. तत्रैव, सर्वङ्कषाटीका (मल्लि.)

ISSN - 0974-8946
अप्रैल-जून, 2017

शोधप्रभा
वर्ष: 42, द्वितीयाङ्कः

अपां प्रणयनकर्म एवं अपां सादनोपपत्ति

डॉ. सुन्दरनारायणझा*

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्।
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुस्सामलक्षणम्।।[1]

तथा- **वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः**[2] इन दोनों मनु एवं लगधमुनि के कथनों द्वारा यह स्पष्ट होता है कि वेदों से यज्ञ उत्पन्न हुए हैं। किन्तु विश्वप्रसिद्ध ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में तो यज्ञ से ही वेदों की उत्पत्ति तथा समस्त प्रपञ्चों की उत्पत्ति कही गई है। यथा- **तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दाᳬसि जज्ञिरे तस्मात्तस्माद्यजुस्तस्मादजायत।**[3] इति। इससे आगे के मन्त्रों में समस्त प्रपञ्चों की उत्पत्ति वर्णित है। उक्त द्विविध कथन से यह स्पष्ट होता है कि वेद से यज्ञ हुए या यज्ञ से वेद हुए यह विषय अत्यन्त विचारणीय है। परन्तु इतना स्पष्ट ही है कि वेद सृष्टिकम की वाणी है। श्वेताश्वतरोपनिषद् में कहा गया है- **यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।।**[4] अर्थात् जो परमेश्वर निश्चयरूप से सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो ब्रह्मा को समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, उस परमात्मज्ञानविषयक बुद्धि को प्रकट करनेवाले परमेश्वर की शरण में मोक्ष की कामना से मैं जाता हूँ।

श्वेताश्वतर श्रुति के कथनानुसार वेद सबसे पहले हुए यह सिद्ध होता है। इस प्रकार के कथन अन्यत्र भी प्राप्त होते हैं। यथा- **एवं वा अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसश्च।**[5] अर्थात् परब्रह्म परमात्मा के निःश्वास में वेद शब्दब्रह्म के रूप में सदा विद्यमान रहते हैं। वह शब्दराशि वेद मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद् के नाम से

---

* सहायकाचार्यः, वेदविभागस्य, श्री.ला.ब.शा.रा.सं.विद्यापीठम्, नवदेहली-16

1. मनुस्मृति- 1/23
2. वेदाङ्गज्योतिष- श्लोक-3
3. ऋग्वेद- 10/90/9, यजुर्वेद- 31/7, अथर्ववेद-19/6/13, तै.आ.- 3/12/4
4. श्वेताश्वतरोपनिषद्- 6/18
5. बृहदारण्यकोपनिषद्- 4/4/10

लोकप्रसिद्ध हैं। वेद के मन्त्रों में जिन कर्मों के निर्देश हैं, उनके विधिपूर्वक साङ्गोपाङ्ग वर्णन ब्राह्मणादि ग्रन्थों में किये गये हैं।

जैसा कि हमलोग जानते हैं कि संहिता भेद से वेद चार, स्वरूपभेद से तीन, शाखाभेद से एक हजार एक सौ इकतीस (1131) तथा ब्राह्मणारण्यकोपनिषद् भेद से अनन्त हैं। अत एव तैत्तिरीय ब्राह्मण में **अनन्ता वै वेदा:**[1] कहा गया है। वस्तुत: वेद ब्रह्म का शब्दात्मक रूप होने के कारण ब्रह्म नाम से ही पुकारा जाता है। वह सत्य पर आधारित है, अत: उसे सत्यज्ञान भी कहते हैं। उसी को लक्ष्य करके श्रुति कहती है- **सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म।**[2] ब्रह्म के अनन्त होने के कारण वेद का आनन्त्य स्वत: सिद्ध होता है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने श्रीरामचरितमानस में लिखा है- **हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहिं सुनहिं बहुबिधि सब सन्ता।।**[3] अर्थात् परमेश्वर स्वयं अनन्त हैं उनकी कथा भी अनन्त हैं। वेदों में परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन यज्ञात्मकतया किया गया है, अत: कथारूप ही हैं इसलिए भी अनन्त हैं।

वेदों में मुख्यत: तीन काण्डों- कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड एवं उपासनाकाण्डों द्वारा विश्व के समस्त ज्ञानविज्ञानात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय कर्मकाण्ड ही है। अत: वेदों में यजुर्वेद का अन्यतम स्थान है। यजुर्वेद के दो विभाग शुक्ल एवं कृष्ण हैं। शुक्लयजुर्वेद का ब्राह्मणग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण है। एक सौ अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसे शतपथ कहते हैं। **ब्रह्म हि यज्ञ:**[4] इस श्रौतवाक्य द्वारा यज्ञ ही ब्रह्म है, ऐसा स्पष्ट किया गया है। ब्रह्मकर्म अर्थात् यज्ञकर्म का साङ्गोपाङ्ग वर्णन यहाँ है अत: इसे ब्राह्मण कहते हैं। यद्यपि विविध आचार्यों ने ब्राह्मणशब्द का अलग-अलग लक्षण प्रस्तुत किया है। यथा- **शेषे ब्राह्मणशब्द:**[5] ऐसा आचार्य जैमिनि ने कहा है। तैत्तिरीयसंहिता का भाष्यकार आचार्य भट्ट-भास्कर ने ब्राह्मण का लक्षण **ब्राह्मणं नाम कर्मणस्तन्मन्त्राणाञ्च व्याख्यानग्रन्थ:**[6] ऐसा किया है। आचार्य आपस्तम्ब ने- **कर्मचोदना ब्राह्मणानि**[7] कहकर यह स्पष्ट किया है कि कर्म की ओर प्रेरित करनेवाली विधियाँ **ब्राह्मण** हैं। सभी वेदशाखाओं के पृथक्-पृथक् ब्राह्मणग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। इन ब्राह्मणग्रन्थों में शतपथब्राह्मण स्वरूप एवं विषयप्रतिपादन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एवं विशालतम है।

---

1. तैत्तिरीयब्राह्मण- 3/10/11/3-4
2. तैत्तिरीयोपनिषद्-2/1/1
3. श्रीरामचरितमानस- बालकाण्ड-दोहा-140
4. श.प.ब्रा.- 5/3/2/4
5. मीमांसा- 2/1/33
6. तै.सं.- 1/5/1 पर भाष्य।
7. आप. परि.- 34/35

शतपथब्राह्मण का स्वरूप एवं शैली

महर्षि कात्यायन ने- **विधिर्निन्दाप्रशंसाध्यात्ममधिदैवतमधिभूतमनुवचनं परकृतिः पुराकल्पः सृष्टिरिति ब्राह्मणम्।**[1] कहकर एकादशविध बताया है। वृद्धवाचस्पतिमिश्र ने कुछ भिन्न स्वरूप प्रतिपादित करते हुए चार तत्त्वों का निर्देश किया है। यथा-

नैरुक्त्यं यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम्।
प्रतिष्ठानं विधिश्चैव ब्राह्मणं तदिहोच्यते॥

इत्येवं याज्ञवल्क्यस्य ब्राह्मणस्य तु लक्षणम्।

बृहदारण्यकोपनिषद् में- **इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि।**[2] कहकर अष्टविध ब्राह्मण का प्रतिपादन किया गया है। मीमांसा दर्शन के भाष्य में शबरस्वामी ने-

हेतुर्निर्वचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः।
परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना।
उपमानं दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य वै॥[3]

कथन द्वारा ब्राह्मणग्रन्थ के दशविध स्वरूपों का प्रतिपादन किया है। कहने का तात्पर्य है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणग्रन्थ किसी कार्य का हेतु बताता है। शतपथब्राह्मण के प्रथमाध्याय में समस्त कामनाओं की सिद्धि के निमित्त दर्शपौर्णमासयाग का वर्णन किया गया है। दर्श एवं पौर्णमास इन दोनों यागों में पौर्णमास ही प्रमुख है। इसलिए अग्नि परिग्रह के बाद पौर्णमासयाग से ही अनुष्ठान प्रारम्भ होता है। अमावास्या को दर्श तथा पूर्णिमा को पौर्णमास कहते हैं। ये दोनों मिलकर एक कृत्य माना जाता है। अतः एक का अनुष्ठान करने के बाद दूसरे का अनुष्ठान अनिवार्यतया करना आवश्यक होता है।

पौर्णमास के पूर्वदिन अग्न्यन्वाधान किया जाता है। अतः उस दिन यजमान एवं पत्नी यथाविहित क्षौरकर्म कराकर दैनिक आह्निक कृत्य (सन्ध्या, तर्पण, अग्निहोत्रादि) से निवृत्त होकर कर्म का सङ्कल्प करे। तदुपरान्त भूशुद्धि कर अग्न्यन्वाधान, व्रतोपायन, ऋत्विग्वरणादि (याजमान) कर्म सम्पन्न होने के उपरान्त अध्वर्यु प्रणीताप्रणयन हेतु प्रवृत्त होता है। यहाँ से अध्वर्यु का कार्य आरम्भ होता है। इस प्रणीता-प्रणयन कर्म को ही **अपां प्रणयन** कहते हैं। उक्त कर्म का सहेतुक निरूपण यथाशास्त्र किया जा रहा है।

---

1. कात्यायन तृ.प्र.प.सूत्र।
2. बृहदारण्यकोपनिषद्- 2/4/10
3. मीमांसा सूत्र, शाबरभाष्य- 2/18

अपां प्रणयन कर्म

प्र उपसर्गपूर्वक **नी** धातु में **अच्** प्रत्यय करने पर **प्रणयः** शब्द बनता है जिसका अर्थ- विवाह, पाणिग्रहण, प्रेम, स्नेह, अनुरक्ति आदि होता है। **प्र+नी+ल्युट्** द्वारा **प्रणयनम्** शब्द निष्पन्न होता है जिसका अर्थ लाना, ले आना, सञ्चालन करना, पहुँचाना, पालन करना, कार्यान्वयन तथा अनुष्ठान करना आदि होता है। विशेषरूप से लिखना, अक्षरयोजन करना, निर्णयादेश देना आदि अर्थ भी घटित होता है। **प्रणयनं नाम प्रकर्षेण नयनमिति अर्थात् समक्षमुपस्थापनमिति चोच्यते।** अर्थात् जहाँ जल को लाने का कार्य किया जाता है, उसे अपां प्रणयन कर्म कहते हैं। इस विषय में शतपथ श्रुति कहती है- **स वै प्रातरप एव प्रथमेन कर्मणाभिपद्यतेऽपः प्रणयति यज्ञो वा आपो यज्ञमेवैतत्प्रथमेन कर्मणाभिपद्यते ताः प्रणयति यज्ञमेवैतद्वितनोति।।**[1] अध्वर्यु जो प्रातः कालीन कर्म आरम्भ करता है उसमें उसे सबसे पहला काम जल से पड़ता है। इसलिए वह जल को ही सबसे पहले लाता है। जल को जिस पात्र में लाकर रखता है, उसे (प्रकर्षेण नीता आपो यस्यां सा प्रणीता) प्रणीता कहते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि जल को ही क्यों लाता है? तो उत्तर देते हैं कि **यज्ञो वा आपः** अर्थात् जल यज्ञाङ्ग होने के कारण साक्षात् **यज्ञरूप** है। इस प्रकार सबसे पहले अपां प्रणयन कर्म (जल को प्राप्त करने के कर्म) द्वारा वह यज्ञ को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि जल को आगे लाने के द्वारा अध्वर्यु यज्ञ को आगे लाता (विस्तारित करता) है।

अब यज्ञ को विस्तारित करने का उद्देश्य बताने के लिए अपां प्रणयन कर्म की **प्रथम उपपत्ति** प्रस्तुत करते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं- **स प्रणयति। कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्तीत्येताभिरनिरुक्ताभिर्व्याहृतिभिरनिरुक्तो वै प्रजापतिः प्रजापतिर्यज्ञ- स्तत्प्रजापतिमेवैतद् यज्ञं युनक्ति।।**[2] यहाँ यजुर्वेदीय **कस्त्वा युनक्ति** इति प्रश्नोत्तरात्मक मन्त्र (1/6) प्रयुक्त है। इसका तात्पर्य है कि यह सम्पूर्ण यज्ञ परमार्थतः प्रजापति की प्राप्ति के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रजापति अनिरुक्त (रहस्यमय) है। इसी हेतु से रहस्यात्मक सर्वनाम पद **कः तथा तत्** द्वारा मन्त्र में प्रश्नोत्तरात्मक अभिनय प्रस्तुत किया गया है। वह अध्वर्यु प्रणयन करता हुआ अर्थात् प्रणीता में घड़े से जल डालता हुआ मन्त्र पढ़ता है- **कौन तुझको यज्ञ से जोड़ता है? वस्तुतः वह (प्रजापति) ही तुझको जोड़ता है। किस (प्रयोजन) के लिए तुझको जोड़ता है? उस (प्रजापति) के लिए तुझको जोड़ता है।** उक्त मन्त्रांश में कौन, वह, उस आदि सर्वनामपद का प्रयोग अनिरुक्त अर्थात् अत्यन्त रहस्यात्मक ढंग से किया गया है। तैत्तिरीयब्राह्मण में- **को ह वै नाम प्रजापतिः**[1] कहकर **कः** सर्वनाम द्वारा प्रजापति को बतलाया गया है। वह प्रजापति अनिरुक्त (रहस्यमय) है। प्रजापति यज्ञ है। इस प्रकार जल (प्रणयन द्वारा) प्रजापति अर्थात् यज्ञ की योजना करता है।

---

1. श.प.ब्रा.-1/1/1/12
2. श.प.ब्रा.-1/1/1/13
3. तै.ब्रा.- 2/2/10

यहाँ यह विचार किया जाता है कि यज्ञ भी प्रजापति है तथा यज्ञ के माध्यम से प्राप्तव्य (साध्य) परमात्मा भी प्रजापति है। फिर प्रजापति के लिए प्रजापति को जोड़ता है यह कहने का तात्पर्य क्या है? तो यह कहा जा सकता है कि आचार्य पाणिनि ने **देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु** सूत्र द्वारा यज्ञ पद को सिद्ध किया है। यहाँ उसी सन्दर्भ को स्पष्ट करने के लिए परस्परोपकारक अनेक शक्तियों के सङ्गतिकरण को बताया गया है। यज्ञ यजमान के लिए प्रजापति है और परमेश्वर यज्ञ का प्रजापति है। इस प्रकार लघुप्रजापतिरूप यज्ञ को महान् प्रजापति परमेश्वर के साथ जोड़ता है। तभी यज्ञ का ब्रह्मार्पणत्व[1] सिद्ध हो पाता है। वह परमेश्वर पूर्ण है उससे यज्ञ की सङ्गति कराकर यज्ञ को पूर्णता से युक्त करता है यह अभिप्राय व्यक्त होता है। इस प्रकार अपां प्रणयन कर्म की एक उपपत्ति बतलाकर अब आपः शब्द का अर्थ स्पष्ट करती हुई ब्राह्मणश्रुति **द्वितीय उपपत्ति** प्रस्तुत करती है-

यद्वेवापः प्रणयति। अद्भिर्वाऽइदꣳसर्वमाप्तं तत्प्रथमेनेवैतत्कर्मणा सर्व्वमाप्नोति।[2] अर्थात् यह जो जल का प्रणयन करता है इसका कारण है कि **आपः** का अर्थ ही सब कुछ प्राप्त करानेवाली है। क्योंकि यह समस्त सृष्टि जल से व्याप्त है। जैसा कि ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है- **अप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्।**[3] इस प्रकार अध्वर्यु पहला ही कर्म ऐसा करता है जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः अध्वर्यु को यज्ञ का नेता कहा गया है।[4] जिस प्रकार जंगल का नेता सिंह होता है उसी प्रकार यज्ञ का नेता अध्वर्यु है। सिंह जिस प्रकार शिकार को प्रथम प्रयास में ही स्वाधीन कर लेने के लिए समस्त उपाय पहले सोच लेता है, उसी प्रकार यह अध्वर्यु भी यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए तत्सम्बन्धी समस्त तैयारी पहले कर लेता है। इसी हेतु से वह विश्व की समस्त कामनाओं को धारण करने वाली आपः का सर्वप्रथम प्रणयन करता है ताकि अभीष्ट फल की प्राप्ति में कोई दिक्कत न हो। पुनः यह चिन्तन किया जाता है कि आपः सबकुछ प्राप्त करानेवाली है ऐसा जो कहा गया है इस कथन में सबकुछ का तात्पर्य क्या है? तो ऋषि उत्तर देते हुए अपां प्रणयन कर्म की **तीसरी उपपत्ति** प्रस्तुत करते हैं- **यद्वेवास्यात्र होता वाऽध्वर्युर्वा ब्रह्मा वाऽग्नीध्रो वा स्वयं वा यजमानो नाभ्यापयति तदेवास्यैतेन सर्वमाप्तं भवति।।**[5] अर्थात् इस यज्ञ में जो कुछ भी होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा तथा आग्नीध्र प्राप्त नहीं करा सकते, यहाँ तक कि स्वयं यजमान भी अपने आप को जो कुछ प्राप्त नहीं करा सकता वह सब कुछ इस कर्म से प्राप्त हो जाता है। अत एव जल का ही प्रणयन प्रथमतया विहित है। **चतुर्थ उपपत्ति** बताते हुए कहते हैं कि-

1. ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना।। गीता- 4/24
2. श.प.ब्रा.- 1/1/1/14
3. ऋग्वेद- 10/129/3
4. 'अध्वर्युरध्वरयुरध्वरं युनक्त्यध्वरस्य नेताऽध्वरं कामयत इति वा' - निरुक्त- 1/8
5. श.प.ब्रा.- 1/1/1/15

यद्वेवापः प्रणयति। देवान् ह वै यज्ञेन यजमानाँस्तानसुररक्षसानि ररक्षुर्न यक्ष्यध्वऽइति तद्यदरक्षरंस्तस्माद्रक्षाथ्ठंसि॥[1] अर्थात् यह जो जल का प्रणयन करता है उसका अभिप्राय यह है कि जब-जब देवों ने यज्ञ किया तब-तब उन्हें असुरों ने आकर यज्ञ करने से रोका। असुरों ने देवों को यज्ञ करने से रोकने का काम किया, इसलिए उनका नाम राक्षस पड़ा। तब से वे रक्षस अर्थात् रोकू कहे जाने लगे। यद्यपि असुर शब्द का अर्थ शतपथब्राह्मण में प्राण किया गया है- **प्राणो वाऽअसुः (श.प.ब्रा.-6/6/2/6) रा-दाने** धातु से **असून् प्राणान् ददातीत्यसुरः** इस व्युत्पत्ति से प्राण को देनेवाला असुर कहलाता था। बाद में देवताओं के यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने के कारण असुर यज्ञविघातक कहलाने लगे।

ततो देवा एतं वज्रन्ददृशुः। यदपो वज्रो वाऽआपो वज्रो हि वाऽआपस्तस्माद् येनैता यन्ति निम्नङ्कुर्वन्ति यत्रोपतिष्ठन्ते निर्दहन्ति ततऽएतं वज्रमुदयच्छंस्तस्याभयेऽनाष्ट्रे निवाते यज्ञमतन्वत तथो एवैषऽएतं वज्रमुद्यच्छन्ति तस्याभयेऽनाष्ट्रे निवाते यज्ञन्तनुते तस्मादपः प्रणयति॥[2]

जब-जब असुरों ने देवताओं के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न किया तब-तब देवताओं ने इस जलरूप वज्र को खोज निकाला। क्योंकि यह जल ही वज्र है यह **ता एता आपो वज्रीभूत्वा**[3] इस श्रुत्यन्तर वाक्य से भी सिद्ध है। वस्तुतः वज्र अग्निस्वरूप होता है **अग्निर्हि रक्षसामपहन्ता।**[4] अर्थात् अग्नि राक्षसों को भगाने एवं मारने में समर्थ है। इसी हेतु को ध्यान में रखकर श्रुतियों में कहीं अग्नि से जल[5] की उत्पत्ति तो कहीं जल से अग्नि[6] की उत्पत्ति तथा कहीं अग्नि को जल का नाती[7] कहा गया है। तात्पर्य यह है कि शत्रु की सेना के मर्मस्थान का भेदन करने तथा पर्वतादियों को तोड़ने फोड़ने का काम अग्नि ही कर सकता है। इस प्रकार जब जल में अग्नितत्त्व की अधिकता होती है तो वह वज्ररूप हो जाता है। वह वज्ररूप जल जिस मार्ग से जाता है, उस मार्ग को गहरा कर देता है तथा जहाँ रुक जाता है वहाँ के ओषधि वनस्पतियों को जलाकर राख बना देता है, अर्थात् भस्मसात् कर देता है। वस्तुतः जल में ये दोनों धर्म विद्यमान हैं इसलिए जल को वज्र कहा गया है। यहाँ जल सर्वशक्तिसम्पन्नतत्त्व के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। क्योंकि जल में समस्त देवों

---

1. श.प.ब्रा.- 1/1/1/16
2. श.प.ब्रा.- 1/1/1/17
3. तै.ब्रा.- 1/7/1/6/7
4. श.प.ब्रा.- 1/1/1/9
5. अग्नेरापः तै.उप.- 2/1/2
6. आपो ह यद् बृहतीर्विश्वमायन् गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम् शु.य.सं.- 27/25 तथा त्वामग्ने पुष्करादधि अथर्वा निरमन्थत शु.य.सं.-11/32
7. अपां नपाद् यो वसुभिः सह प्रियः ऋग्वेद-1/143/1

का वास है। अत एव **आपो रेवती:**[1] तथा **आप: सर्वा देवता:**[2] ऐसा भी कहा गया है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जल में समस्त देवताओं की शक्ति व्याप्त है जिस कारण सर्वशक्तिसम्पन्नता का होना भी स्वाभाविक ही है। अत एव देवताओं ने यज्ञविघातक असुरों के विनाशार्थ इसी वज्र को उठाया। देवताओं के द्वारा वज्र उठाते ही असुर वहाँ से भाग खड़े हुए। इस प्रकार वज्र के प्रभाव से निर्भय, निरुपद्रव, शान्त वातावरण में देवताओं ने यज्ञ का वितान (विस्तार) कर लिया। अर्थात् देवताओं ने सबसे पहले अपां प्रणयन करके उसके प्रभाव से यज्ञ को बिना किसी विघ्न-बाधा के पूरा कर लिया। देवताओं के द्वारा इस प्रकार कर्म किये जाने के कारण ही मनुष्यों द्वारा अनुष्ठित यज्ञ में भी यजमान द्वारा अब्रूप वज्र उठाये जाने का विधान प्राप्त है **यद्वै देवा अकुर्वंस्तत् करवाणि** इस मर्यादा की रक्षा के लिए। इन्हीं उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए अध्वर्यु **अपां प्रणयन** करता है।

प्रस्तुत व्याख्यान द्वारा अपां प्रणयन क्यों करना चाहिए? किस मन्त्र से करना चाहिए? इत्यादि विषयों की उपपत्ति बतला दी गई। अब किस प्रकार से प्रणयन करना चाहिए? किस स्थान पर प्रणयन करना चाहिए? एवं उस प्रणीतापात्र को किस स्थान पर रखना चाहिए? इत्यादि प्रश्नों के समाधानार्थ **अपां सादन** कर्म का वर्णन करते हैं-

ता उत्सिच्योत्तरेण गार्हपत्यꣳसादयति योषा वाऽआपो वृषाग्निर्गृहा वै गार्हपत्यस्तद् गृहेष्वेवैतन्मिथुनम्प्रजननं क्रियते वज्रं वाऽएषऽउद्यच्छति योऽप: प्रणयति यो वाऽअप्रतिष्ठितो वज्रमुद्यच्छति नैनꣳशक्नोत्युद्यन्तुꣳसꣳहैनꣳ श्रृणाति।।[3]

अध्वर्यु वायें हाथ में उदपात्र लेता है, उसमें से जल को दायें हाथ में लिये हुए काष्ठनिर्मित एक चमसाकृति पात्र में डालकर गार्हपत्याग्नि के उत्तरभाग में रख देता है, तदनन्तर **भूतस्त्वा भूत करिष्यामि**[4] यह मन्त्र पढ़ता हुआ उस पात्र का स्पर्श करता है। जल स्त्री है, अग्नि पुरुष है। गार्हपत्य घर है। अत एव आहवनीय के समीप जाने से पहले योषा (स्त्री) रूप जल को गार्हपत्यरूप गृहप्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित करता हुआ अध्वर्यु सृष्टि हेतु स्त्री-पुरुष (जोड़ा) को प्रतिष्ठापित करता है। चूँकि स्त्रीपुरुष दोनों के संयोग से ही सृष्टि संभव है। और वह सृष्टिकार्य घर के अन्दर होता है, इसलिए घर में ही प्रतिष्ठित करता है। नीतिविदों ने भी **न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते**[5] कहा है। इस कथन के द्वारा वैदिक मनीषियों ने यह सन्देश दिया है कि कोई भी मनुष्य विवाह करने

1. ऋग्वेद- 10/30/12
2. नारायणोपनिषद्- 29
3. श.प.ब्रा.- 1/1/1/18
4. का.श्रौ.सू.-2/2/1
5. पञ्चतन्त्र- 4/81

से पहले पत्नी को सुरक्षित रखने हेतु एक घर अवश्य बना ले। क्योंकि गृह आधार है और आधारहीन व्यक्ति सदा दु:खी रहता है। जिस प्रकार कोई आदमी किसी भारी पदार्थ को दूर फेंकना चाहता है तो उसे पहले अपने-आपको टिकाने का भी यत्न कर लेना चाहिए, नहीं तो फेंकने का धक्का उसी पर पलट पड़ता है। इसीलिए तोप आदि चलाने के लिए विशेष प्रकार का स्थान बनाना पड़ता है। अत एव शतपथकार कहते हैं कि विवाह करना ऐसा ही है जैसा कि तोप बन्दूक आदि चलाने का यत्न करना। जो आदमी सुखप्रद घर बनाये बिना पत्नी को घर में ले आता है, उसके निवास का उचित प्रबन्ध नहीं करता, तो यह पत्नीरूप वज्र उसका उसी प्रकार नाश कर देता है जैसे जल कच्चे पात्र को नष्ट कर देता है तथा तोप आदि प्रक्षेपास्त्र बिना टेक के फेंकनेवाले को। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि **परिणय** विवाह से पूर्व **प्रणय** और **प्रतिष्ठा** आवश्यक है। लोक में स्त्री को शक्ति नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार जल शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसी हेतु से जल को गार्हपत्य के उत्तर में रख देता है। यहाँ प्रणय का अर्थ केवल प्रेम नहीं अपितु सुशिक्षा भी है, यह व्यञ्जना है यहाँ। स्त्रीजाति मात्र प्रणीता अर्थात् सुशिक्षिता होनी चाहिए, फिर परिणीता अर्थात् प्रणयवती भी होनी चाहिए, और उसका अधिकार है कि वह उत्तम घर में रहे। जो समाज इसका प्रबन्ध नहीं करता उसे यह सुकुमार वज्र **(आप:) संशृणाति** नष्ट कर देता है। यद्यपि जल अत्यन्त सुकुमार है किन्तु जितना ही सुकुमार है उतना ही कठोर भी है। इसका निदर्शन उत्तररामचरितम् में मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामजी के सन्दर्भ में महाकवि भवभूति ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है-

> **वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि।**
> **लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति॥**[1]

जिस प्रकार श्रीरामजी का हृदय वज्र से भी कठोरतम और पुष्प से कोमलतर कहा गया है उसी प्रकार स्त्री भी कोमलतर उवं कठोरतम भी होती है। अत: जो पुरुष इस नियम का भंग करता है उसको भी यह नष्ट कर देता है।

अपां सादनोपपत्ति

अब गार्हपत्याग्नि के पास जल को रखने **(अपां सादनोपपत्ति)** का हेतु बताते हैं। आहवनीय के समीप प्रणीतापात्र को रख देने का नाम ही अपांसादन है। इस जल को पहले गार्हपत्य के पास रखते हैं तदुपरान्त आहवनीय के पास। गार्हपत्य योषा का पितृगृह तथा आहवनीय पतिगृह कहा गया है। योषा एवं वृषा ये दोनों शब्द अत्यन्त पारिभाषिक हैं। स्त्रीप्राण के लिए योषा तथा पुरुष प्राण के लिए वृषा का प्रयोग है।

---

1. उत्तररामचरितम्- 2/7

स यद् गार्हपत्ये सादयति। गृहा वा गार्हपत्यो गृहा वै प्रतिष्ठा तद् गृहेष्वेवैतत्प्रतिष्ठयां प्रतितिष्ठति तथो हैनमेष वज्रो न हिनस्ति तस्माद् गार्हपत्ये सादयति॥[1] अर्थात् वह जो जल को गार्हपत्य के उत्तर में रखता है इसका तात्पर्य है कि गार्हपत्य घर का प्रतिनिधि है, सो वस्तुतः **आपः** को घर में प्रतिष्ठा (प्रति+स्था) अर्थात् टिकने के स्थान में प्रतिष्ठित करता है। इस प्रकार उसको यह वज्र हानि नहीं पहुँचाता। इसलिए वह जल को गार्हपत्यदेश में रखता है।

उसके बाद अध्वर्यु उन जलों को आहवनीयाग्नि के उत्तर में ले जाकर रखता है, इसकी उपपत्ति बताते हुए ऋषि कहते हैं-

ताऽउत्तरेणाहवनीयम्प्रणयति। योषा वाऽआपो वृषाऽग्निर्मिथुनमेवैतत्प्रजननं क्रियतऽएवमिव हि मिथुनं क्लृप्तमुत्तरतो हि स्त्री पुमाꣳसमुपशेते॥[2]

चमस में रखे हुए उन जलों को अध्वर्यु आहवनीय के उत्तर में ले जाकर प्रतिष्ठित करता है। इसका कारण यह है कि जल (योषा) स्त्री है, एवं आहवनीय (वृषा) पुरुष है। इस प्रकार आहवनीयाग्निरूप वृषा की ओर योषारूप पानी को ले जाता हुआ अध्वर्यु दोनों के मिथुनभाव से यज्ञात्मा का प्रजनन करता है। क्योंकि मिथुन इसी नियम के अनुसार सम्पन्न होता है। स्त्री पुरुष के उत्तरभाग (वायें भाग) में ही सोती है। उत्तर का अर्थ बायाँ भी है। यहाँ योषारूप पानी स्त्री है, वृषारूप अग्नि पुरुष है। प्राकृतिक मिथुनभाव स्त्री के उत्तरशयन पर अवलम्बित है। अतएव यहाँ भी स्त्रीरूप पानी को पुरुषरूप आहवनीय के उत्तरभाग में ही प्रतिष्ठित करना आवश्यक है, यही तात्पर्य है। इस प्रकार अपां सादन हुआ इसके बाद कुछ विशेष नियम बताया जा रहा है-

ता नान्तरेण सञ्चरेयुः। नेन्मिथुनञ्चर्यमाणमन्तरेण सञ्चरानिति ता नातिहृत्य सादयेन्नोऽअनाप्ताः सादयेत्स यदतिहृत्य सादयेदस्ति वा ऽअग्नेश्चापाञ्च विभ्रातृव्यमिव स यथेव ह तदग्नेर्भवति यत्रास्यापऽउपस्पृशन्त्यग्नौ हाधि भ्रातृव्यं व्वर्द्धयेद्यदतिहृत्य सादयेद्यद्युऽअनाप्ताः सादयेन्नो हाभिस्तङ्कामभ्यापयेद्यस्मै कामाय प्रणीयन्ते तस्मादु सम्प्रत्येवोत्तरेणाहवनीयम्प्रणयति॥[3]

ऋषि कहते हैं कि जल और अग्नि के बीच से होकर आवागमन न करे, क्योंकि स्त्रीपुरुष के जोड़े (दम्पती) के सम्बन्धों में किसी दूसरे का हस्तक्षेप जहाँ तक न हो तो अच्छा है। इसलिए जहाँ स्त्रीपुरुष परस्पर प्रेमालापादि कर रहे हों वहाँ जाना सभ्यता के विरुद्ध माना गया है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि यत्र-तत्र खुले स्थानों में निर्भयता पूर्वक जोड़े प्रेमालाप करने लगें और वहाँ उपस्थित लोग कोई बाधा न करें। इस सम्बन्ध में **गृहा वै प्रतिष्ठा** यह पहले कह दिया

---

1. श.प.ब्रा.- 1/1/1/19
2. श.प.ब्रा.- 1/1/1/20
3. श.प.ब्रा.- 1/1/1/21

गया है। अर्थात् स्त्रीपुरुष के जोड़े प्रेमालापादि केवल घर के अन्दर ही करें, यत्र-तत्र नहीं। नीतिशास्त्र में भी स्त्रीपुरुष प्रसङ्ग को अत्यन्त गोपनीय कहा है-

आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मन्त्रमैथुनभेषजम्।
तपो दानापमानञ्च नव गोप्यानि यत्नतः।।[1]

अतः स्वगृह में अवस्थित मिथुनभाव करते हुए उन दोनों के बीच जाकर दोनों की विद्युत् के विच्छेदक बनते हुए हम उस यज्ञपुरुष को उत्पन्न करनेवाली प्रजननक्रिया के बाधक न बन जाँय, इसलिए दोनों के बीच में से किसी को नहीं निकलना चाहिये। अब यह प्रश्न होता है कि जल को आहवनीय के उत्तर किस नियत स्थान में रखना चाहिए? इसका निर्णय देते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि- **नातिहृत्य सादयेत्** अर्थात् अध्वर्यु को चाहिए कि, वह उन जलों को न आहवनीय के बिल्कुल समीप लाकर रक्खे और न ही सर्वथा दूर रक्खे। यदि बिल्कुल समीप रख देगा, तो यह स्मरण रखना चाहिए कि जल और अग्नि का परस्पर शत्रुभाव सा है, जो जगत्प्रसिद्ध है। ऐसा करके वह इन दोनों के मध्य की शत्रुता को ही बढ़ायेगा। तात्पर्य यह है कि समीप रखने से जल अग्नि को बुझा सकता है, तथा अग्नि जल को जला सकता है। यदि दोनों (बुझाने और जलाने) में से कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त होगी तो यजमान का हित कथमपि नहीं होगा। यदि अतिदूर रखता है तो पुनः समस्या आयेगी कि दोनों के प्राणों का सम्बन्ध ही न होगा, फलतः जिस कामना की पूर्ति के लिए अपांप्रणयन किया जा रहा है उस कामना की पूर्ति ही नहीं होगी। इसलिए जल का प्रणयन आहवनीय के उत्तर सम्प्रति (न सर्वथा समीप, न सर्वथा दूर) करना चाहिए।

---

1. हितोपदेश, मित्रलाभ- श्लोक 131

ISSN - 0974-8946
अप्रैल-जून, 2017

शोधप्रभा
वर्ष: 42, द्वितीयाङ्क:

मानवाधिकारशिक्षा प्राचीन तथा आधुनिक सन्दर्भ में

प्रो. रचना वर्मा मोहन* एवं श्रीमती रेखा चौधरी**

मानव जीवन में शिक्षा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। जन्म से बालक पशुवत् आचरण करता है। उसके व्यवहार में सौन्दर्य लाने का कार्य शिक्षा करती है। शिक्षा के द्वारा ही समाज अपनी संस्कृति की रक्षा करता है और सभ्यता के रथ को आगे बढ़ाता है। बालक की वैयक्तिक प्रगति, उसका शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है। कोई भी राष्ट्र तब ही उन्नति कर सकता है जब उस राष्ट्र के सभी नागरिकों को विकास के सर्वोत्तम अवसर मिले तथा वे उनका लाभ उठाने में समर्थ हों। वस्तुतः मानव जाति के विकास का आधार शिक्षा-प्रणाली ही है।

मानवाधिकार शब्द से तात्पर्य मानव के उन अधिकारों से है जो सभी मनुष्यों को जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं चाहे उनका मूल वंश, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रीयता कुछ भी हो। मानव अधिकारों का जन्म पृथ्वी पर मनुष्य के विकास के साथ ही हुआ, क्योंकि इन अधिकारों के बिना वह न तो गरिमा के साथ जीवन-यापन कर सकता था और न सभ्यता और संस्कृति का विकास कर सकता था।

बीसवीं शताब्दी के अन्तिम कुछ दशकों तथा इक्कीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में मानवाधिकार एक चर्चित विषय रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानीय मंचों पर इस शब्द की गूँज स्पष्ट सुनाई देती रही है तथा शिक्षा समाज विज्ञान व मानविकी का सम्भवत: कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जिसमें इस प्रकरण की पर्याप्त चर्चा न हुई हो। शिक्षा का क्षेत्र भी मानवाधिकार की चर्चा से वंचित नहीं रहा है। जिससे मानवाधिकार शिक्षा जैसा नूतन प्रकरण शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्थापित हो गया है। मानवाधिकार उन मूलभूत प्राकृतिक व सार्वभौमिक अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं को इंगित करती है जिनके सभी मानव हकदार हैं वहीं मानवाधिकार शिक्षा बृहद् शिक्षा व्यवस्था के उस पक्ष का निरूपण है जो सभी नागरिकों को मानवाधिकारों के प्रति सजग बनाकर उनका उपभोग करके अपने मानव जीवन को श्रेष्ठतम बनाने की ओर प्रवृत्त करता है।

मानवाधिकार शिक्षा प्राचीन सन्दर्भ में·

भारत के सुदूर अतीत में जिस शिक्षा प्रणाली का आविर्भाव हुआ था, उसे हम वैदिक कालीन शिक्षा (Vedic Education) के नाम से जानते हैं। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के मूलाधार वेद

---

* प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-16

** शोधच्छात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-16

जैसे- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप अत्यन्त सुव्यवस्थित और सुनियोजित था जिसमें व्यक्ति के उत्थान के लिए, विभिन्न प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाएँ प्रदान की जाती थीं। मनुष्य और समाज का आध्यात्मिक और बौद्धिक उत्कर्ष शिक्षा के माध्यम से सम्भव माना जाता था। परन्तु उस समय की शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्ति का अपना विकास करना नहीं था अपितु सम्पूर्ण मनुष्य जाति का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य था। इस प्रकार प्राचीन समय की शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था इस प्रकार से की गई थी कि उसके द्वारा छात्र अपने व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास तो कर ही सके साथ ही साथ उसमें परोपकार की भावना, दूसरों के अधिकारों की रक्षा की भावना तथा अपने कर्त्तव्य के पालन करने की भावना का विकास हो सके। इस प्रकार भारत में मानवाधिकारों की अवधारणा वैदिक काल से है। भारत की प्राचीन कालीन शिक्षा का मूल तत्व है कि मानव दूसरे मानव हित को समझें अर्थात् अपने स्वार्थ का परित्याग कर दूसरे का हित समझे। इसी मानव कल्याण की भावना को शास्त्रों में धर्म कहा गया। धर्म शब्द 'धृ' धातु से निकला है। जिसका अर्थ धारण करना है। जो संसार के सभी जीवों के कल्याण का कारण हो वह धर्म है। धर्म के अन्तर्गत कर्त्तव्य शब्द भी निहित है। इस प्रकार वेदों में वर्णित धर्म शब्द स्वयं ही मानवाधिकार की पूर्ण व्याख्या करता है। प्राचीन शास्त्रों में मात्र धर्म की ही बात नहीं है, वरन् मानवाधिकारों की बात वेदों में है। वैदिक काल में मानव अधिकारों की अवधारणा इस प्रकार रही है जिसका वर्णन ''अधिकारपञ्चशतनिका'' में आता है-

वरणे स्वेष्वमार्गस्य स्वधर्मपालने तथा।
अभिसन्धिं विहायैव स्वतन्त्राः सर्वमानवाः॥[1]

अर्थात् समस्त मानवों को अपना आध्यात्मिक मार्ग चुनने का अधिकार है। वे अपने धर्म का अनुसरण करने हेतु स्वतन्त्र है। सभी धर्मो का मूल ज्ञान है अतः समस्त मानवों को ज्ञान प्राप्ति का अधिकार है एवं समस्त मानव, संसार के अन्य धर्मों में मानव होने के नाते भाग ले सकते है।

स्वप्राणरक्षणे चैव स्वस्वत्वरक्षणे तथा।
तदर्थ सम्यगाजीवे सर्वे स्युरधिकारिणः॥[2]

समस्त मानवों को जीवन, सम्पत्ति एवं रहन-सहन के स्तर का अधिकार है कल्याण के लिए स्वयं सरकार बनाने एवं कल्याणकारी द्वारा समग्र के कल्याण कार्यो के सम्पादन का अधिकार है।

इस प्रकार भारत में प्राचीनकाल से मानव धर्म मानव अधिकारों का वर्णन ही नहीं, उसका शासन प्रणाली और सामाजिक जीवन में आज तक उपयोग होता आ रहा है।

---

1. अधिकारपञ्चशतिका
2. अधिकारपञ्चशतिका

इसी प्रकार मनु द्वारा मनुस्मृति में वर्णित धर्म के दस लक्षणों में मानवाधिकार की भावना निहित है-

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।।[1]

अर्थात् धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध ये धर्म के दस लक्षण हैं। यहाँ धृति का अर्थ सहनशीलता है। क्षमा से तात्पर्य अपना अपकार करने वाले से बदला लेने की पूर्ण सामर्थ्य रखते हुए भी बदला न लेकर उसके अपकारों को प्रसन्नता के साथ सहन करना है। मन को वश में करना दम का अर्थ है। दूसरे शब्दों में आसक्ति, लालसा आदि का दमन करना ही दम है और जब मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है तो स्वयं ही दूसरों के अधिकारों की रक्षा करता है तथा अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है। दूसरे के अधिकारों को ग्रहण करने से बचना अस्तेय कहलाता है । शौच से तात्पर्य मन, तन, बुद्धि, आहार, अन्तकरण और आत्मा की शुद्धि ही शौच है। असमाजिक कृत्यों के प्रति आसक्त न होना इन्द्रिय निग्रह है। धी अर्थात् सात्त्विक बुद्धि को अपनाने से है। मानव धर्म का आठवां लक्षण विद्या सदाचार में श्रद्धा उत्पन्न करता है। जो सारे विश्व में भ्रातृत्व की भावना जगाती है। जिसमें कोई किसी का वैरी न हो यही मानव धर्म है- मानवीयता है और मानव का अधिकार है। धर्म का नवाँ लक्षण सत्य है। मानव धर्म का दसवां लक्षण अक्रोध है। भगवान् मनु द्वारा वर्णित धर्म के इन दस लक्षणों का जब शिक्षण छात्रों को कराया जाता था तो मानवाधिकारशिक्षण स्वतः हो जाता था क्योंकि इसमें मानवाधिकाररक्षण की भावना निहित है। इसी प्रकार –

सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्माप्रमदः। सत्यान्नप्रमदितव्यम्। मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव। श्रद्धया देयम्।[2]

अर्थात् सत्य बोलना चाहिए। धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए स्व- अध्ययन करना चाहिए। माता पिता हमारे गुरु हमारे लिए देवता के समान है। अतिथि हमारे लिए देव तुल्य है, उनका सम्मान करना चाहिए। स्पष्ट है कि उपर्युक्त मन्त्र में मानवाधिकार की भावना परिलक्षित होती है।

सर्वं खल्विदं ब्रह्म[3]

इस मन्त्र में संसार के सभी मनुष्यों में ब्रह्म के प्रतिबिम्ब को देखने की वात कही गई है।

---

1. मनु. 6.12
2. तै.उ. 1.11.1–3
3. छा.उ. 2.23.3

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत्।।[1]

सभी प्राणी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी कल्याण देखें अर्थात् सबका कल्याण हो कोई भी प्राणी दुखभागी न हो अर्थात् किसी को दुःख न मिले।

यहां पर संसार के सभी मनुष्यों के कल्याण सुख की संकल्पना की गई है जोकि मानवाधिकार रक्षा की भावना से युक्त है।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः।[2]

इस स्मृति-वाक्य द्वारा आचार्य मनु ने अनद्यतन काल से नारी के महत्व और वैशिष्ट्य की चर्चा की है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारे सारे वेद, उपनिषद, स्मृतियों में जो मन्त्र, श्लोक, श्रुतिवाक्यों का वर्णन है उन सबमें मानवाधिकार की भावना निहित है, उल्लेखनीय है कि प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में प्राचीन ऋषि, मुनि छात्रों को वेदों उपनिषयों में वर्णित तथा मानवाधिकार की भावना से युक्त इन श्लोकों मन्त्रों आदि का शिक्षण करते थे क्योंकि उस समय की शिक्षा का मूल विषय वेद ही था। इस प्रकार वेदों के इन मन्त्रों के शिक्षण से मानवाधिकार का शिक्षण स्वतः ही हो जाता था। इस प्रकार हम कह सकते है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में मानवाधिकार शिक्षा का संप्रत्यय निहित था तथा शिक्षण में मानवाधिकार शिक्षा निहित थी।

वैदिक काल के अतिरिक्त बौद्ध तथा जैन काल की शिक्षण व्यवस्था भी मानव अधिकारों तथा हितों की रक्षा की भावना युक्त थी। बौद्ध धर्म में छात्रों को मठों में चार आर्य-सत्य-दुःख, दुःख समुदय दुःख निरोध एवं दुख निरोधमार्ग की शिक्षा दी जाती थी। छात्रों को अष्टांगिक मार्ग का शिक्षण दिया जाता था। जिसके अन्तर्गत सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्मान्त सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति तथा सम्यक् समाधि आती है। इस आर्य मार्ग के आठ अंगों के शिक्षण से छात्रों में मानवीय गुणों का विकास होता था। वे अपना शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ दूसरों की हितों की रक्षा करते थे। अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित होते थे।

जैन दर्शन में छात्रों के चरित्र के निर्माण के लिए पंचव्रत का पालन करना आवश्यक माना जाता था- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसके अतिरिक्त जैन दर्शन में चार कषाय उपकल्पित है जिनसे छात्रों को बचने का उपदेश दिया जाता था। ये हैं- क्रोध, माया, मान और लोभ। ये कषाय मनुष्य को बुराई की ओर ले जाने वाले है, अतः मनुष्य को इनसे बचकर रहना चाहिए।

---

1. अथर्ववेद
2. मनु.स्मृ. 3.56

इस प्रकार जैन दर्शन की शिक्षा पद्धति परोपकार तथा सदाचार पर बल देती है। जैन दर्शन की शिक्षा प्रणाली में भी मानव के अधिकारों की भावना निहित थी। छात्रों को जो शिक्षा दी जाती थी उनमें अपने विकास के साथ साथ दूसरों के हितों की रक्षा करना, परोपकार करना आदि गुणों का छात्रों में विकास करना भी अपेक्षित था।

इस प्रकार हम देखते है कि हमारी सम्पूर्ण प्राचीन शिक्षा प्रणाली चाहे वह वैदिक हो, बौद्ध हो, जैन हो या इसके अतिरिक्त कोई भी धर्म या सम्प्रदाय हो सभी शिक्षा प्रणालियों का आधार छात्रों में मानवाधिकार की भावना का विकास करना ही था। अत: हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति मानवाधिकार की अवधारणा पर आधारित थी। उस समय की शिक्षा छात्रों में आध्यात्मिक विकास के साथ-साथ अच्छा आचरण, निष्ठा, कर्तव्य पालन, पवित्रता, सामाजिक कुशलता का विकास करना, संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना आदि गुणों का विकास करने में सक्षम थी जिससे छात्र समाज में दूसरों के हितों के लिए कार्य करते थे। अपने कर्तव्यों का पालन करते थे तथा आगे चलकर समाज के अच्छे नागरिक बनकर उसके विकास में अपना योगदान देते थे।

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।।[1]

इस श्लोक का भाव मानवाधिकार के सन्दर्भ में कितना उत्तम है अर्थात् गुरु अपने शिष्य को उपदेश देता है कि हम सब मिलकर ज्ञानार्जन करें, साथ साथ बोलें अर्थात् ऐसी वाणी बोले जिसमें आपसी मेल मिलाप की भावना का विकास हो। एक दूसरे की भावना को समझें। ऋषि मुनि लोग मिलकर ज्ञान अर्जित करते थे और ईश्वर की उपासना करते थे।

इसके अनन्तर बहुत सारे सूक्ति वाक्य हमारे वेद एवं उपनिषदों में भरे पड़े हैं जिसमें **'सत्यमेव जयते'[2] 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म।'[3]**

उपरोक्त इन वाक्यों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में मानवाधिकार शिक्षा कितनी व्यवस्थित थी जो अपने आप अनुशासित होकर प्रशासित करती थी और सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन वर्णाश्रम अनुसार स्वत: किया करते थे।

मानवाधिकार शिक्षा आधुनिक सन्दर्भ में

कालान्तर में धर्म के स्वरूप में मनुष्य की सुविधानुसार विकृति आती गई। विदेशी आक्रमणों से भारत की शान्ति भंग होने लगी और धर्म की प्राचीन अवधारणा में परिवर्तन होने लगा। भारत के प्राचीन मानवधर्म के मूल्यों में परिवर्तन आया और हिन्दू धर्म सर्व व्यापक संस्कृति स्वरूप से संकुचित हो सम्प्रदाय बन गया। इससे मानव मूल्यों का हनन हुआ। प्रभुत्व के लिए संसार भर

1. ऋ.वे. 10.191.2
2. मुण्डको. 3.1.6
3. तैत्तिरी. 2.1.1

में युद्ध की विभीषिका मंडराने लगी। 19वीं शताब्दी में आर्थिक विकास से मानवता असुरक्षित हो गई। फिर 20वीं शताब्दी ने दो विश्व युद्ध सन् 1914-18 तक व 1939 से 1945 तक देखे। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में हुई हानि को देखकर विश्व के नेताओं ने 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्रसंघ का गठन किया। 1946 में मानवाधिकारों के प्रारूप की रचना के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। आयोग द्वारा मानवाधिकार पर विश्वव्यापी घोषणा तैयार की गयी जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। मानवाधिकारों के इस सार्वभौमिक घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं जिसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक वर्गों में विभक्त किया गया है।

मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा के पश्चात् पूरे विश्व में प्रजातन्त्र की भावना का उदय हुआ। जनता की, जनता के लिए व जनता द्वारा सरकार की धारा चल पड़ी। एक के बाद एक राष्ट्र स्वतन्त्र हो गये। शासन तन्त्र संविधान द्वारा संचालित होने लगे। इसी प्रजातान्त्रिक आन्दोलन युग में भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतन्त्र हुआ और 26 जनवरी 1950 से उसका अपना संविधान लागू हुआ।

भारत के संविधान ने भारत की वैदिक संस्कृति का मूल 'मानवतावाद' अंगीकार किया वहीं इस पर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रभाव झलकता है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित चार मूल सिद्धान्त है न्याय स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का छः समूहों में वर्गीकरण किया गया है- समता का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

भारतीय संविधान में वर्णित ये अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए है चाहे उनका मूल-वंश, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रीयता कुछ भी हो। परन्तु दुःख की बात है कि भारतीय समाज का बहुत बड़ा वर्ग आज भी अपने इन अधिकारों से वंचित है जिसका कारण अज्ञानता है। अतः जन-जन को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिए यह आवश्यक है कि मानवाधिकार विषय को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान मिले तथा मानवाधिकार शिक्षा पाठ्यक्रम को मुख्य विषय के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

विभिन्न स्तरों पर मानवाधिकार शिक्षा

मानवाधिकार शिक्षा को प्रगाढ़ता प्रदान करने हेतु यह अति आवश्यक माना जाता है कि इसके प्रति लोगों में जागरुकता उत्पन्न की जाये। यह देखा जाता है कि जब तक लोगों में जागरुकता को उत्पन्न नहीं किया जायेगा तब तक सभी नागरिकों को उन्नति की ओर अग्रसर नहीं किया जा सकता। इसलिए यह अति आवश्यक है कि मानवाधिकारों को विशेष रूप से अवगत कराने हेतु नागरिकों को इसके सन्दर्भ में शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षा प्राप्त करके ही उनके द्वारा बिना किसी बाधा के मानवाधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है। जिससे देश में मानवाधिकारों की स्थापना की जा सकती है।

आज विद्यालयों की परिधि में मानवाधिकारों की शिक्षा की ओर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। विद्यालयों में मानवाधिकार का शिक्षण छात्रों के स्तर के आधार पर करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मनोरंजनात्मक तरीके से शिक्षण प्रदान करने की ओर बल दिया जाना चाहिए। जैसे नाटक, खेल-कूद ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाकर, पौराणिक कथाओं को कहानियों के माध्यम से छात्रों को मानवाधिकार का शिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर आकर छात्रों का बौद्धिक स्तर उन्नत हो जाता है। इस स्तर पर छात्रों को स्काउट, एन.सी.सी. द्वारा तथा देश में मानवाधिकार के समक्ष उपस्थित होने वाली सभी प्रकार की समस्याओं से अवगत कराकर उन्हें मानवाधिकार की जानकारी और शिक्षा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालयों में मानवाधिकार से सम्बन्धित पुस्तकें उपलब्ध करवाकर महापुरुषों तथा विद्वानों की जीवनी तथा उनके द्वारा दिये गये उपदेशों से छात्रों को अवगत करवाकर मानवाधिकारशिक्षा दी जा सकती है।

महाविद्यालय स्तर पर आकर छात्रों का बौद्धिक स्तर इतना अधिक उन्नत हो जाता है कि उनके द्वारा स्वयं ही विषय वस्तु से सम्बन्धित सभी तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस स्तर पर छात्रों को मानवाधिकार सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का पता स्वयं लगाना चाहिए। इस स्तर पर छात्रों को मानव अधिकार हनन के सन्दर्भ में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। विद्यालयों द्वारा स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरों में जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा करने से उनके द्वारा इन क्षेत्रों में व्याप्त मानव अधिकारों से सम्बन्धित सभी प्रकार की समस्याओं से अवगत होने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जिसके परिणामस्वरूप इनके द्वारा मानवाधिकारों के हनन होने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु प्रयास किए जाते है। विद्यालय में समय-समय पर अन्तर-विद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए जिनका मुख्य शीर्षक मानवाधिकारों को रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक प्रयासों द्वारा छात्रों को मानवाधिकार की शिक्षा दी जा सकती है।

छात्रों को मानवाधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने हेतु तीनों स्तरों पर अलग-अलग प्रकार की मानवाधिकार सम्बन्धी शिक्षा प्रदान की जाती है। जिससे छात्रों के द्वारा मानवाधिकारों के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज भारत में एकता तथा अखण्डता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि मानवाधिकार शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यही कारण है कि आज इस ओर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है कि छात्रों को शिक्षा के आधार पर मानवाधिकारों की शिक्षा प्रदान की जाने की व्यवस्था की जाए।

मानवाधिकार शिक्षा की वर्तमान समय में उपयोगिता

भारत में आज आदर्श नागरिकों की बहुत अधिक आवश्यकता है। जिनके द्वारा अपने मानवाधिकारों की सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाए तथा वह भली भाँति अपने कर्त्तव्यों की पूर्ण

रूप से पूर्ति कर सके। शिक्षा के आधार पर ही आदर्श नागरिक का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा के आधार पर छात्रों को अपने भले-बुरे तथा शीलगुणों का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। यही कारण है कि छात्रों को विशेष रूप से मानवाधिकारों की शिक्षा प्रदान करने हेतु यह अति आवश्यक है कि उन्हें शिक्षित किया जाये। आजादी के 70 वर्ष हो जाने पर आज भी भारत की लगभग 85 प्रतिशत जनता अशिक्षित है और जो शिक्षित भी है उनमें विधिवेत्ताओं को छोड़कर आज शिक्षित नागरिकों को भी विधि का ज्ञान नहीं होता। अतः सरल भाषा में विधि का ज्ञान आज की आवश्यकता है। मानवाधिकार के सम्बन्ध में भी यही बात है। आज निरन्तर मानवाधिकार का हनन हो रहा है। जसको रोकने का एकमात्र उपाय मानवाधिकार शिक्षा है।

मानवाधिकार शिक्षा को वर्तमान दौर की शिक्षा व्यवस्था का एक ज्वलन्त प्रकरण कहा जा सकता है। मानवाधिकार शिक्षा से तात्पर्य मानवाधिकारों के सुनिश्चित करने में शिक्षा के योगदान को सुनिश्चित करने वाली शिक्षा से है। नैसर्गिक जन्मजात अधिकारों के रूप में अथवा संवैधानिक मूल अधिकारों के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के कुछ सार्वभौमिक अधिकार माने जाते है एवं इन अधिकारों की पूर्ति करना प्रत्येक सभ्य समाज का एक अनिवार्य कर्तव्य माना जाता है। भारत जैसे प्रजातान्त्रिक राष्ट्र में संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वातन्त्र्य, धार्मिक स्वतन्त्रता, शिक्षा प्राप्ति जैसे अनेक अधिकार प्रदत्त किये गये है। अतः शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को इन अधिकारों को जानना एवं आवश्यकतानुसार इनका प्रयोग करके अपने जीवन को सुखमय बनाना है। वस्तुतः अपने अधिकारों की रक्षा करने तथा दूसरों के अधिकारों में बाधा न बनने की शिक्षा देना ही मानवाधिकार शिक्षा है जिसकी वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में नितान्त आवश्यकता है।

सन्दर्भग्रन्थसूची

1. गुप्ता, एस.पी, (2012) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
2. द्विवेदी, कपिलदेव (1984) नीति शिक्षा, विश्वभारती अनुसंन्धान परिषद ज्ञानपुर, वाराणसी।
3. पाण्डेय, कामता प्रसाद (2007) शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
4. मिश्र, भास्कर (1995) शिक्षा एवं संस्कृति, भावना प्रकाशन, नेब सराय, नई दिल्ली।
5. मौर्या, गीता, (2011) मानव अधिकार, अनुभव पब्लिशिंग हाउस, सर्वोदय नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद।
6. सिंह, शिरीष पाल, (2010) राष्ट्रीय मूल्य एवं मानवाधिकार शिक्षा, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कारपोरेशन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।
7. सिंह, सुनीता (2006) प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था, राधा पब्लिकेशन्स, दरियागंज, नई दिल्ली।
8. हूडा रामनिवास, (2008) मानव अधिकार शिक्षा, के.एस.के. पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, दरियागंज, दिल्ली।
9. श्रीवास्तव, सुधारानी (2011) भारत में मानवाधिकार की अवधारणा, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस दरियागंज, दिल्ली।

ISSN - 0974-8946 शोधप्रभा
अप्रैल-जून, 2017 वर्षः 42, द्वितीयाङ्कः

योगदर्शन एवं प्रमाण-विमर्श[1]

डॉ. सुशिम दुबे*

प्रस्तुत आलेख तीन भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में योग का सामान्य परिचय दिया गया है। द्वितीय भाग में आधुनिक युग में योग की स्थिति का निरूपण करते हुए वर्तमान में योग के क्षेत्र में शैक्षिक, स्वास्थ्य, एवं अध्यात्म की दृष्टि से प्रमाणीकरण की समस्या पर विचार किया गया है जो कि समाज एवं जनसामान्य की आवश्यकता से सम्बन्धित है। आलेख के तृतीय भाग में पारम्परिक तौर पर योगदर्शन में प्रमाण विमर्श पर विचार किया गया है जो कि दार्शनिक दृष्टिकोण एवं ज्ञानमीमांसात्मक दृष्टि से विवेचित है।

प्रथम-भाग

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 सितंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान 21 जून को योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव देते हुए कहा कि 'योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, ...मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य, विचार एवं व्यवहार में सामंजस्य, संयम और तुष्टि में समायोजन के साथ समग्र स्वास्थ्य और लोकहित का एकीकृत दृष्टिकोण योग में निहित है। यह केवल एक अभ्यास न होकर व्यक्ति, प्रकृति एवं समष्टि के साथ एकत्व की खोज है। हम हमारी जीवन शैली में बदलाव लाकर और चेतना जाग्रत करके, जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकते हैं। आइये हम एक साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकार करने की दिशा में काम करते हैं।' संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा इस सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए दिनाँक 11 दिसम्बर 2014 को अपने संकल्प क्र. 69/131 से 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री बान की मून, महासचिव संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार 'योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 जून की घोषणा करके, महासभा ने इस कालातीत अभ्यास का समग्र लाभ और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और मूल्यों के साथ निहित अनुकूलता को पहचाना है।'[1]

---

* कार्यक्रम अधिकारी एवं प्रभारी, अकादमिक केन्द्र भा.दा.अ.प. (अन्तर्गत मा.सं.वि.मंत्रालय, भारत सरकार), 3/9 विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

1. http://www-un-org/en/events/yogaday/

आज योग शब्द अत्यन्त प्रचलित तथा सर्वमान्य एवं बहुश्रुत है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि आज भी भारत का विश्व में योगदान जिन दो क्षेत्रों में अग्रणी माना जाता है वे साफ्टवेयर (सूचना प्रोद्योगिकी) एवं योग-अध्यात्म ही हैं। इन्हीं दोनों ने मानवीय मूल्यों का संरक्षण एवं सभ्यता को विकसित एवं प्रगत् (एडवान्स्ड) होने में अवस्मरणीय योगदान दिया है।

विश्व संस्कृति में अपना योगदान देने वाला 'योग' प्राचीन भारतीय ऋषियों की महान खोज एवं देन है। ऋषियों-मुनियों की इस विलक्षण खोज योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय वैदिक संहिताओं, ग्रन्थों, मृत्तिका मुद्राओं एवं प्रस्तर उत्कीर्णनों में मिलती है। प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद में 'युञ्जते', 'युञ्जानः', 'युज्' 'योगो-योगो' आदि उद्धहरण मिलते हैं। जहाँ मन को योजित करने, स्थिर करने के भाव से लेकर, जोड़ने पर्यन्त तक विविध अर्थ समाहित हैं।

यजुर्वेद में इस प्रकार आया है -

'युञ्जते मनऽउत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः[2]'

यहाँ मन को स्थिर करने का भाव 'युञ्जते मनः' से अभिप्रायित है।

प्राणायाम प्रमुख योगाभ्यास हैं। सर्वप्रथम प्राणायाम के सन्दर्भ 'प्राणविद्या' के रूप में औपनिषदिक साहित्य में मिलते हैं। यहाँ पर पंच प्राणों के नाम- प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद[3] में व्यष्टि (व्यक्ति) से समष्टि (ब्रह्माण्ड) तक प्राण के विभिन्न आधारों एवं क्रिया-कलापों का स्मरण कर नमन किया गया है। प्राण से सन्दर्भित एक रोचक प्रसंग भी उपनिषत् में मिलता है, जो इस प्रकार है - 'एक बार समस्त शारीरिक अंग-प्रत्यंग मिलकर अपने-अपने कार्यो का व्याख्यान करके अपनी महत्ता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, उनमें विवाद होने लगता है, तब यह निर्णय होता है कि जिस अंग के कार्य न करने पर शरीर नहीं चलेगा एवं अन्य अंग प्रभावित होंगे, वही प्रमुख एवं बड़ा माना जायेगा। इस पर सर्वप्रथम आँख ने कार्य करना बन्द कर दिया, परन्तु फिर भी शरीर चलता रहा। अब हाथ पैर आदि कर्मेन्द्रियों की बारी थी, वे भी अपनी शक्ति परीक्षण हेतु, कार्य करना बन्द कर देते हैं, परन्तु तब भी शरीर चलता रहता है। अब बारी मन की थी, जब उसने कार्य करना बन्द किया तो ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ तो प्रभावित हुई, पर शरीर कार्य करता रहा। अब बारी बुद्धि की थी, जब उसने कार्य करना बन्द किया तो भी शरीर चलता रहा, अन्त में प्राणों की बारी आई जैसे ही उन्होंने शरीर को छोड़ना शुरू किया, वैसे ही सभी अंग-प्रत्यंग निर्जीव होकर त्राहि-त्राहि करने लगे, इस पर उन सभी अंग ने प्राण की महत्ता को स्वीकार किया।

वास्तव में औपनिषदिक साहित्य में इसी प्राण विद्या के संवर्धन तथा धारण को योग के रूप में यहाँ देखा गया है। परम्परा में इसे गोपनीय विद्या भी कहा गया है। प्राचीन समय से ही

2. यजुर्वेद (xi/1-5)
3. अथर्ववेद (11वें काण्ड का चौथा सूक्त)

विदेशी सदैव से भारत की प्राचीन एवं गुप्त विद्या के जानने को लालायित होकर भ्रमणकारी के रूप में भारत आते रहे हैं। भारत के योग विषयक आसन एवं मुद्राओं की भाव भंगिमायें लिये मूर्तियाँ एवं प्रस्तर उत्कीर्णन सुदूर दक्षिण एशियाई देशों से लेकर यूरोप महाद्वीप पर्यन्त मिलते हैं। इनमें शिव, यक्ष–यक्षिणि, भैरव, नटराज आदि के यौगिक भावभंगिमा से लेकर बुद्ध एवं महावीर की पद्मासन में ज्ञान आदि विविध मुद्राओं की प्रतिमाएँ, योग की ऐतिहासिक परम्परा के अक्षुण्ण साक्ष्य हैं।

प्राणायाम वास्तव में भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में गहनता से जुड़ा रहा है। शरीर एवं मन का शोधन करने वाला होने से प्राचीन भारतीय परम्परा में प्रत्येक सांस्कृतिक एवं मांगलिक कार्य के अवसर पर शोधन क्रिया, पापों से शुद्धि एवं प्रायश्चित कर्मों में यह जन–जन के अभ्यास का विषय रहा है। जीवनी शक्ति का संवर्धन करने वाली यह योग विद्या योग के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उद्भव में मूलभूत आधार रही। इसी साधना के बल ऋषियों द्वारा प्राणों का संरक्षण करके दीर्घ आयु प्राप्त करना संभव रहा है।

योगविद्या के प्रवर्तक

योग के उद्भव में प्राचीनतम वक्ता या प्रथम प्रवर्तक के रूप में हिरण्यगर्भ का नाम का उल्लेख आता है। **'हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः'**[1] योगियागवल्क्यस्मृति साहित्य में ऐसा सन्दर्भ है। **महाभारत** जो कि विशालतम ऐतिहासिक महाकाव्य है, में हिरण्यगर्भ के अभिप्राय – 'द्युतिमान' (प्रकाश/आभा/दीप्ति/ज्योति/तेज) एवं 'विभुः' (सर्वत्र व्याप्त) बतलाये गये हैं।

योग के प्रवक्ता हिरण्यगर्भ के विषय में कुछ इतर धारणाएँ भी विद्वानों ने व्यक्त की हैं। कुछ मनीषी सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल मुनि को ही हिरण्यगर्भ कहते हैं, तो कुछ अन्य हिरण्यगर्भ नाम के किसी ऋषि को योग का आदि प्रवक्ता बताते हैं। ऐसी भी मत है कि हिरण्यगर्भ के योग मत पर हिरण्यगर्भशास्त्र नामक कोई ग्रन्थ रहा है। बहरहाल ऐसे सभी योग विषयक मत एवं विचारों का संकलन एवं प्रस्तुतिकरण जिस आद्य ऋषि ने किया वे **पतञ्जलि** नाम से विख्यात हैं। इनका समय 200 ई.पू. के आसपास माना जाता है। ऋषि पतञ्जलि ने योग की मूल–मूल बातों को संक्षिप्त एवं सारगर्भित करके योगसूत्र नामक ग्रन्थ में प्रस्तुत किया। **योगसूत्र** नामक इस ग्रन्थ की व्याख्याएं एवं सांख्यमत सामूहिक रूप से योगदर्शन के नाम से जाने जाते हैं। योगदर्शन से अभिप्राय है कि जिससे योग का दर्शन किया जाता है, अर्थात् योग को देखा जाता है, जाना या प्राप्त किया जाता है। यहाँ तक के साहित्य को हम योग की प्राचीन परम्परा के अन्तर्गत मानते हैं।

---

1. 'इति योगियाज्ञवल्क्यस्मृतेः कथं पतञ्जलेर्योगशास्त्रकर्तृत्वम् इत्याशङ्क्य सूत्रकारेणानुशासनमित्युक्तम्।' – तत्त्ववैशारद्याम्, 1.1

'योगसूत्र' से तात्पर्य 'योग' के सूत्रों का संग्रह या संकलन। 'सूत्र' से अभिप्राय है – **'अल्पाक्षरं सूत्रम्'** अर्थात् अल्पक्षर की संहति सूत्र है। जिस प्रकार माला के सूत्र में समस्त मोती पिरोए रहते हैं, बँधे रहते हैं। उसी प्रकार योग के सूत्र में योग के समस्त मोती महर्षि पतञ्जलि द्वारा पिरोए गये हैं।

योगसूत्र के भाष्य ग्रन्थ एवं योग परम्परा का विस्तार

महर्षि पतञ्जलि के योग सूत्र पर प्रथम प्रमाणिक व्याख्या 'व्यासभाष्य' के रूप में प्राप्त होती है। व्यास भाष्य से तात्पर्य है- व्यास के द्वारा महर्षि पतञ्जलि के योग सूत्र पर दी गयी व्याख्या। व्यास भाष्य का रचना काल 200-400 ईसा पश्चात् माना जाता है। इसी क्रम में नवमीं शताब्दी में वाचस्पति मिश्र ने योगसूत्र एवं व्यासभाष्य दोनों पर ही अपनी व्याख्या दी जो कि 'तत्त्ववैशारदी' के नाम से प्रसिद्ध है। आगे चौदहवीं शताब्दी में योगसूत्र पर महत्वपूर्ण व्याख्या विज्ञानभिक्षु की प्राप्त होती है जिसका नाम लेखक ने 'योगवार्तिक' दिया है। एवं सोलहवीं शताब्दी के आसपास धारेश्वर भोज के नाम से पतञ्जलि योगसूत्रों पर विस्तृत व्याख्या प्राप्त होती है जो कि 'भोजवृत्ति' के नाम से प्रसिद्ध है। भोज ने अपने इस ग्रन्थ में योग के अन्य महत्वपूर्ण ग्रन्थों से विभिन्न सम्बद्ध सन्दर्भ भी दिये हैं जिससे भोजवृत्ति एक समृद्ध ग्रन्थ का कलेवर प्राप्त करता है। वास्तव में योगसूत्रों पर भाष्य ग्रन्थों की परम्परा एक सशक्त एवं समृद्ध योगसाहित्य का सृजन करती है।

आसनों से आज योग की अधिक पहचान की जाती है। परन्तु प्राथमिक ग्रन्थों में आसनों का उतना आधिक विस्तार नहीं मिलता जितना मध्ययुगीन ग्रन्थों में। मध्ययुगीन ग्रन्थों में योग के प्रायोगिक एवं कर्मिक पक्ष को विशिष्ट विधि के साथ तथा उनसे ठीक होने वाली विविध बीमारियों के साथ उल्लेख किया गया है। इनमें गोरक्षशतक, हठयोगप्रदीपिका, घेरण्डसंहिता, शिवसंहिता, हठरत्नावली, आदि प्रमुख हैं। वास्तव में योग की ऐतिहासिक परम्परा का क्रियात्मक पक्ष इन ग्रन्थों में अधिक विकसित हुए हैं। इनमें प्रमुख हठयोग के आचार्यों की परम्परा का भी स्पष्ट उल्लेख हुया है। हठयोग प्रदीपिका के रचनाकार हठयोगी स्वात्माराम ने हठयोग परम्परा के आदि प्रवक्ता के रूप में आदिनाथ को बतलाते हुए गोरक्षनाथ आदि तीस महायोगियों का उल्लेख किया है। इसी के साथ योग में नाथ सम्प्रदाय का भी विशेष परम्परा का उल्लेख मिलता है। इनमें गोरक्षनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ आदि का नाम अग्रणी है। पारम्परिक लोक-साहित्य जैसे पंचतन्त्र एवं हितोपदेश में भी इसके आख्यान मिलते हैं।

द्वितीय-भाग

योग वर्तमान काल में सार्वभौमिक, सार्वजनिक एवं सुपरीक्षित स्वास्थ्य रक्षण एवं संवर्धन की पद्धति के रूप में विश्वव्यापी हो रहा है। वास्तव में योग की पद्धति को आज वै ज्ञानिक आधार एवं स्वीकृति मिल रही है। इस रूप में योग की पद्धित सार्वभौमिक एवं सार्वजनिक सिद्ध होती है।

यौगिक अभ्यासों एवं उपचारों का लाभ आज सभी लोग ले पा रहे हैं। इस रूप में योग किसी भी देश, जाति व धर्म से सम्बन्धित या नास्तिक-आस्तिक सभी के लिये उपयोगी है।

इसी प्रकार सार्वभौमिक सत्यों एवं सनातन जीवन मूल्यों पर आधारित योग के सत्य अहिंसा, आदि यम तथा संतोष, स्वाध्याय आदि नियम का कोई भी व्यक्ति आचरण कर सकता है, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक हो, गोरा हो या काला। आसन एवं शुद्धि क्रियाओं के अभ्यास से सभी शरीर को स्वस्थ व निरोगी बना सकते हैं।

योगदर्शन, सभी को, उनके साधन से योगाभ्यास करने की स्वतन्त्रता देता है। सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग यथेच्छित चिह्न या पदार्थ पर ध्यान लगाते हैं। योग के आधारभूत ग्रन्थ योगसूत्र में आता है - 'यथाभिमत ध्यानाद्वा'[1] अर्थात् जो पदार्थ अच्छा लगे उसी पर ध्यान लगाने से चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। ध्यान से मानसिक तनाव का कम होना, उच्च रक्तचाप का नीचे आना, श्वास रोग का ठीक होना, ध्यान लगाने से छात्रों के अध्ययन में प्रगति करना अनगिनत व्याधियों में रोगियों का प्राणायाम एवं ध्यान के अभ्यास से अन्यों की अपेक्षा शीघ्र ठीक होना, नशे आदि व्यसनों से छुटकारा पाना आदि तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में भारत ही नहीं विदेशों में भी योग को विद्यायलयीय शिक्षा के अन्तर्गत लाया जा रहा है। अमेरिका के एक राज्य इलिनॉइस की संसद ने तो 1972 में ही एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ध्यान का समर्थन करते हुए सभी शिक्षा संस्थानों को सिखाने का अनुरोध तथा परियोजना के लिये हर सम्भव योगदान के लिये निर्देश दिया।

योग का क्षेत्र : अभ्यासों के प्रमाणीकरण की समस्याएँ एवं समाधान

आज योग का क्षेत्र द्रुत गति से विकासमान है। योग के क्षेत्र में हरेक अन्य क्षेत्र की भाँति विकारों एवं अनियमितताओं का भी प्रवेश हुया है। कुछ उल्लेखनीय समस्या इस प्रकार हैं।

-योगाभ्यासों के मानकीकरण की समस्या

-व्यवसायीकरण एवं अन्धानुकरण की समस्या

-योग उपचार एवं चिकित्सा को वैज्ञानिक मापदण्डों पर सिद्ध करने की समस्या

-विविध प्रारूप में एकरूपता की समस्या यथा

-योग में विरूपण की समस्या - एडल्ट योगा, यूथ योगा, डाग योग

-योग चिकित्सक एवं योग केन्द्र का पंजीकरण की समस्या।

1. योगसूत्राणि, I, 39

समाधान : एक चर्चा

आज योगाभ्यासों के विविध प्रारूप दिखायी देते हैं। एक ही नाम के आसन विविध रूप में प्रचलित हैं। इस सबके मानकीकरण की आवश्यकता है। आज का दौर व्यवसायिक युग है। बाजार में जिस चीज की मांग होती है, उसी का सर्वत्र दोहन शुरू हो जाता है। मानवता की सेवा एवं त्याग तपस्या के आदर्श से आर्जित उत्तम अभ्यासों को निर्लिप्त भाव से प्रारम्भ में योगाभ्यासों को समाज में प्रस्तुत कर जो विश्वास एवं सद्भावना अर्जित की गयी, वही आगे चलकर छद्म एवं वेशधारी लोगों द्वारा सरल व्यवसाय एवं ठगने का माध्यम भी बनी। वास्तव में दोनों रास्ते से योग को निकाल कर एक मानकीकृत पैमाने पर आधारित करने एवं वैज्ञानिक रीति अध्ययन एवं अनुसन्धान आज योग शिक्षा को लाने की आधारभूत आवश्यकता है। इस रूप में योग के क्षेत्र की इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

पुनः सामूहिक रूप से योग की इन समस्याओं का निराकरण के लिये विभिन्न सरकारी एजेन्सियों, विभागों, योग के प्रतिष्ठित विद्वानों, योगियों एवं जनप्रतिनिधियों के साझे प्रयास से इन समस्याओं का निराकरण सम्भव है।

योग एक शैक्षिक विषय के रूप में[1]

योग शिक्षा एक विषय के रूप में चिरन्तन मानवीय मूल्यों को सनातन ऋषि परम्परा से प्राप्त करते हुए आधुनिक विविध विषयों के साथ सहसंयोजन, समायोजन एवं पूरक के रूप में कार्य करती है। योग सरल, सस्ते एवं निरोधात्मक एवं संवर्धनात्मक आधार के रूप में स्वाथ्य विज्ञान एवं आधुनिक चिकित्सीय विज्ञान के साथ सम्बन्ध रखता है। शान्ति, भाइचारे एवं एकत्व के सन्देश के साथ यह समाज विज्ञान के साथ सम्बन्धित है। वहीं धारणा एवं ध्यान, आत्मविश्लेषण, रचनात्मक अवधान एवं अनुचिन्तन से यह मनोविज्ञान के साथ भी अन्तरिक सम्बन्ध रखता है। वास्तव में योग शिक्षा अपने विविध क्षेत्रों का पल्लवन विविध विषयों से करती है।

योग : विश्वास से वैज्ञानिकता की ओर-अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति एवं प्रसार

सामान्य व्यक्ति के लिये योग आसन एवं प्राणायाम का समूह है। इसलिये उसके लिये इसका मूल्य किन्हीं विशिष्ट एवं कठिन तौर पर शरीर के अंगों को हैरतअँगेज तरीके से मोड़ लेना तथा इसका उद्देश्य या तो करतब दिखाना, या स्वास्थ्य लाभ करना होता है। इस प्रकार यहाँ यौगिक अभ्यास वास्तव में जिमनास्ट के समान समझे जाते हैं। कुछ आध्यात्मिक समझ रखने वाले के लिये लोगों के लिये योग गूढ़ अभ्यासों एवं रहस्यमयी क्रियाओं का समूह है, जिसके प्रभाव से योगी आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार यौगिक अभ्यास यहाँ पर रहस्यमयता के दायरे

---

1. http://bharatvidya-org/Yoga/myweb/yoga_as_a_global_value-htm ref- from Concise Encyclopedia of Yoga an online resource of Yoga available at http://bharatvidya-org

में तथा उनका मूल्य अति गूढ़, गोपनीय एवं विशिष्टतम माना गया है।

वैज्ञानिक आधारों पर योग की बात करें तो योग में वर्णित कुण्डलिनी शक्ति आदि के मेडिकल साइंस के अनुसार कोई फिजियोलॉजिकल आधार मानव शरीर के शल्यानुसंधान में प्राप्त नहीं होते। यौगिक क्रियायें काफी हद तक वैयक्तिक होती हैं। आब्जक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता नहीं होने के कारण इनका वैज्ञानिक पद्धति से प्रमाण की गुंजाइश कम रहती है। पुनः ऑब्जक्टिविटी कम होने से निष्कर्षों में भी वेरिएशन की संभावना अधिक रहती है, अतः वैज्ञानिकों का इसमें उत्साह कम हो जाता है।

समाज की दृष्टि से योग तथा यौगिक क्रियाओं को देखें तो समाज वस्तुतः उसी मूल्य को महत्व देता है, जो वैयक्तिक कम तथा सामाजिक अधिक हों। यदि योगसिद्धि से व्यक्ति उदासीन होता है तो समाज की भी ऐसे व्यक्ति में उदासीनता ही होगी। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर भी कमोबेश सामाजिक स्तर के अनुरूप ही मूल्य पोषित देखे जाते हैं।

उपरोक्त मानदण्डों एवं तर्कों से विगत् दो दशक से योग का समालोचना एवं उहापोह का शिकार रहा और इस अद्यावधि में भारत में इसका सम्यक् मूल्यांकन नहीं हो पाया। किन्तु विदेशों में इस अवधि में इसका प्रबल प्रचार-प्रसार हुआ। 60 एव 70 के दशकों से अमेरिका में योग ने लोकप्रियता के नये आयामों को स्पर्ष किया। वहाँ **योग ने स्वास्थ्य लाभ के निरोधात्मक (Preventive) एवं प्रदायात्मक (Promotive) अद्वितीय कारक** के रूप में प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि अर्जित की। धीरे-धीरे आधुनिक मेडिकल चिकित्सा के दुष्परिणामों से त्रस्त तथा विभिन्न एक्सरसाइज (वेट-लिफ्टिंग, एरोबिक्स, फास्ट स्पोर्ट्स आदि) से उबे तथा निराश लोगों ने भी जब योग की शरण ली तो उन्होंने पाया कि योग के अभ्यास, आरामदायक, स्फूर्तिदायक तथा हृदयतन्त्र पर अधिक कार्यभार न डालने वाले स्वरूप के हैं। क्योंकि वेट-लिफ्टिंग के लम्बे समय के अभ्यास से आगे जाकर जोड़ों के दर्द की समस्या देखी गयी। वहीं ऐरोबिक्स भी स्थूल लोग के लिये उतना आरामदायक नहीं महसूस किया गया, एसोबिक्स हार्टपेशेंट, उच्च रक्तचाप के मरीज के लिये भी अप्रशस्तकर तथा कमजोरों के लिये दुष्कर अनुभवित किया गया। फास्ट स्पोर्ट्स के अपने रिस्क पाये गये, तथा यह खर्चीला भी रहा। यही कारण रहा कि उपरोक्त एक्सरसाइजों के एवज में यौगिक अभ्यासों का संक्षिप्तिकरण तथा स्वास्थ्यवर्जन (health-version) के प्रति लोगों का रूझान बढ़ता चला गया।

चूँकि योग का लक्ष्य आधारभूत स्वास्थ्य से अन्तिम अध्यात्म (Fundamental health to spirituality) तक प्रसृत है, अतः यदि अन्य धर्म के लोग अध्यात्म परक मूल्य अपने अपने धर्म से लेते हैं तो स्वास्थ्यपरकता तो योग से ले ही सकते हैं। अतः योग के वैश्विक करण में अन्तिम अग्राह्यकारक तत्त्व भी हट गया । और इसका कारण यह रहा कि धर्म की निहित कदाचित् रूढ़िवादिता तथा मूर्तिपूजा आदि का कोई विधान योगाभ्यासों में नहीं है। इसमें केवल ओम् के ही

जप का विवरण आता है जो कि आध्यात्म मार्ग के गमनार्थियों के परिप्रेक्ष्य से अधिक संदर्भित है। चूँकि ॐ भी अ, उ एवं म का संयुक्ताक्षर है। अतः इसमें भी किसी अन्य धर्मावलम्बी को आपत्ति की भी गुंजाइश कम रहती है। इसलिये योग को अपनाने में धर्म एवं संस्कृति की बाधायें अल्प हुई।

योग के आधुनिक प्रचारकों ने भी प्राचीन योगियों की भाँति एकांतपरकता तथा समाजिक उदासीनता के स्थान पर, गतिशीलता, कर्मठता तथा सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया। उन्होंने समाज के सभी क्षेत्रों में अपने अवदान एवं योग के प्रतिमान स्थापित किये। इन योगप्रचारकों न केवल अपने अत्यन्त कर्मठ एवं दक्ष होने का प्रमाण दिया, अपितु प्रेम, सहानुभूति, करूणा, भाईचारे एवं विश्वबन्धुत्व का संचार किया। अनेकानेक लोग जो कि नशे की गिरफ्त में थे तथा अन्य विपरीत मनोस्थितियों के शिकार थे उन्होंने पाजिटिव जीवन का मूल-मंत्र तथा जीने की नयी दिशा तथा प्रेरणा योग से ग्रहण की। **श्री रविशंकर की सुदर्शन क्रिया** परक योग, **माँ अमृतान्दमयी** का **आरोग्यकारक आलिंगन** तथा **बाबा रामदेव के रोगनिरोधक योगाभ्यास** इसके जीवन्त उदारहण हैं। इस कारण योग तथा योगियों की आधुनिक समाज अत्यन्त सम्मानजनक प्रतिष्ठा निर्मित हुयी।

विज्ञान की भी प्रगति से सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं के भी अध्ययन के मार्ग खुले। जिन्हें या तो वैज्ञानिक दृष्टि से निरर्थक माना जाता रहा या असम्भव उनके भी वैज्ञानिक आधार मिले। इनसे वे यौगिक क्रियायें जो कि चमत्कार के धरातल पर थीं, वे भी रेशनेलिटी एवं प्रयोग के दायरे में आ गयीं। यौगिक क्षेत्र में सांइटफिक मैथेडलॉजी के प्रयोग से यौगिक क्रियाओं के उपचारात्मक स्वरूप के प्रकाश में आने से चिकित्सक वर्ग का योग के निश्चित प्रभाव पर विश्वास हुया। आज अनेक डाक्टर्स स्वयं भी योग करते हैं तथा अन्यान्य मरीजों को भी योगाभ्यासों का परामर्श देते हैं। आज चुनिंदा योगाभ्यास आर्थोपेडिक, रयूमरेटिक एवं अस्थमैटिक व्याधियों में अन्य पैथियों की तुलना में सर्वाधिक कारगार एवं सटीक उपचार माने जाते हैं। पाचनतन्त्र के विभिन्न डिसऑर्डर के अतिरिक्त आज डायबिटीज तथा कैंसर जैसी घातक बीमारियों में भी योगाभ्यास प्रभावकारी पाये जा रहे हैं। विदेशों में आफिस जाने से पूर्व आधे घण्टे के प्राणायाम एवं आसनों के अभ्यास दिन भर शरीर को उर्जावान रखने में अत्यन्त लोकप्रिय अभ्यास तथा फैशन दोनों रूपों में है ही।

वैज्ञानिक कसौटी पर खरे उतरे योग ने आज जनसामान्य का भी विश्वास अर्जित किया है। इस प्रकार योग आज एक सार्वजनिक मूल्य के रूप में समादृत तथा स्थापित कहा जा सकता है। विभिन्न विद्यालयों में योगपाठ्यक्रम शरीर-शिक्षण का स्थान ले रहे हैं। किन्तु उच्चशिक्षा में अभी भी योगशिक्षण की स्थिति सुदृढ़ नहीं है। अभी भी हमारे देश में मात्र केवल एक या कुछ ही योग यूनिर्वसिटी हैं वो भी डीम्ड स्तर की। केवल कुछ विश्वविद्यालयों में ही 'ह्यूमन कानसेसनेस तथा यौगिक सांइस' नाम से डिप्लोमा या/एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हैं, स्नातक स्तर पर योगपरक

पाठ्यक्रमों को अभी भी सम्मिलित किया जाना बकाया है। यद्यपि अनेकों संस्थायें देश एवं विदेश में योगानुसंधान एवं योग के प्रचार-प्रसार की दिशा में कार्यरत् हैं।

तृतीय-भाग

पतंजलि योगसूत्र में योग की परिभाषा की गई है - **'योगश्चित्तवृत्ति निरोध:'** -अर्थात् योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है।[1] योगदर्शन में 'चित्त' पद का विभिन्न सूत्रों में प्रयोग हुआ है, यथा 1/2, 33, 37, 3/19, 11, 12, 19, 32, 4/4, 5, 15, 16, 17, 18, 23 तथा 26 । चित्त के व्यावहृत अन्य समकक्ष चित् (चिति) पद का प्रयोग योग में मिलता है। 'चित्' से 'करण' अर्थ में 'क्त' प्रत्यय करने से 'चित्त' पद निष्पन्न होता है। अष्टाध्यायी धातुपाठ[2] में चित्त की व्याख्या में आया है **'चिती संज्ञाने'**। अर्थात् संज्ञान में चेतना की क्रिया है। योगसूत्र[3] में महर्षि पतंजलि ने 'चित्त' पद व्यावहृत वृत्ति को 'बुद्धि' नाम से विश्लेषित किया है। 'बुद्धि' शब्द का अर्थ बोध है जो कि ज्ञानात्मक है। अतरू चित्त की ज्ञानात्मक वृत्ति के लिये यहाँ 'बुद्धि' शब्द का प्रयोग हुआ है, जब कि सांख्य में 'बुद्धि' शब्द से एक तत्त्व वर्णित हुआ है। योग में प्रयुक्त 'मन' पदवाचक से भी 'चित्त' तत्त्व को व्यवहार समझा जा सकता है, यथा **'मनस: स्थितिनिबन्धनी**[4]**'** सूत्र के भाष्य में आता है - **'चित्तं स्थितौ निबध्नन्ति'**[5] साथ ही वार्तिककार विज्ञानभुक्षु भी **'मनश्चित्तयोरेकतेति बोध्यम्'** वाक्य द्वारा चित्त और मन की एकरूपता का कहते हैं।

व्यासभाष्य में चित्त की भूमियों का वर्णन आया है जो कि पाँच प्रकार की निरूपित की गई हैं- क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध[6]। योग की स्थिति, निरूद्ध भूमि या समाधि में प्राप्त होती है, निष्पत्ति की दृष्टि से भी योग की परिभाषा **'योग: समाधि:'**[7] की गई है।

पातंजल-योगसूत्र में चित्त की पाँच प्रकार की वृत्तियाँ बतलाई गई हैं। ये हैं - **प्रमाण**, विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति। ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद की हैं। इन वृत्तियों का आन्तरिक विस्तार भी किया गया है। प्रमाण के तीन भेद हैं - प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम। विपर्यय मिथ्याज्ञान

---

1. योगसूत्राणि, I. 2
2. चिती संज्ञाने, 39. 341
3. योगसूत्राणि, IV. 23
4. योगसूत्राणि, I. 37
5. 'वृत्तय उत्पन्नाश्चित्तं स्थितौ निबध्नन्ति' - व्यासभाष्ये I, 35
6. क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभूमय: - व्यासभाष्ये, I,1
7. व्यासभाष्ये, I, 1; युज् समाधौ दिवादि:, युजिर् योगे रुधादि: द्वयोरपि ग्रहणम्। - काशिकावृत्ति:, अष्टाध्यायी - युज् समाधौ 4. 74, युजिर् योगे 7. 7

स्वरूप वृत्ति है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश भेद से विपर्यय के भी पाँच प्रकार कहे गए हैं। विकल्प वृत्ति के वस्तु, क्रिया और अभाव तीन भेद हैं। निद्रा वृत्ति के सात्त्विकी, राजसी तथा तामसी तीन रूप हैं। भावित स्मर्तव्या तथा अभावित स्मर्तव्या भेद से 'स्मृति' के दो भेद हैं।

योगसूत्र के प्रथम पाद-साधना पाद में प्रमाण के भेद कहे गये हैं – **'प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि'**।[1] अर्थात्, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम (से साधित यथार्थ ज्ञान) प्रमाण हैं। व्यास भाष्य के अनुसार **'इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवर्तुपरागात्तद्विषया सामान्यविशेषात्-मनोऽर्थस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम्'**[2], अर्थात् – इन्द्रियप्राणाली के माध्यम से चित्त का बाह्य वस्तु जनित उपराग होने के कारण बाह्य विषय एवं सामान्य तथा विशेष विषयों में विशेषावधारण प्रधाना जो वृत्ति होती है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। बुद्धि के साथ अविशिष्ट, पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध ही (विज्ञानभूत वृत्ति का) फल है। पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है।

अनुमान की व्याख्या में व्यासजी के भाष्य में आया है – **'अनुमेयस्य तुल्यजातीयेष्वनुवृत्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्तः सम्बन्धो यस्तद्विषया सामान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरनुमानम्। यथा देशान्तरप्राप्तेर्गतिमच्चन्द्रतारकं चौत्रवत्, विन्ध्यश्चाप्राप्तिरगतिः'**[3]। अर्थात्, अनुमेय के साथ तुल्यजातीय वस्तु में अनुवृत्त और भिन्न जातीय वस्तु से व्यावृत्त सम्बन्ध कहलाता है। इसी सम्बन्ध को विषय बनाकर जो सामान्यावधरणा-प्रधाना वृत्ति होती है, वह अनुमान है। शब्द प्रमाण की व्याख्या करते हुए व्यास भाष्य में कहा गया है कि **'आप्तेन दृष्टोऽनुमितो वार्थः परत्र स्वबोधसंक्रान्तये शब्देनोपदिश्यते, शब्दात्तदर्थविषया वृत्तिः श्रोतुरागमः'**[4] अर्थात्, आप्त पुरुष से दृष्ट तथा अनुमित जो अर्थ व विषय है, जब दूसरे व्यक्ति को उसका बोध कराने के लिय आप्त पुरुष उसका उपदेश करते हैं तब उससे जो अर्थ विषया वृत्ति श्रोता में उत्पन्न होती है वह श्रोता पुरुष का आगम रूप प्रमाण होता है।

योगवार्तिककार ने दो प्रकार के प्रमाओं का उल्लेख किया कि **'.......प्रमाद्वयं च सांख्ये सूत्रितम्- द्वयोरेकतरस्य, वाऽप्यसन्निकृष्टार्थपरिच्छित्तिः प्रमेति'**[5]। चित्त इन्द्रिय प्राणाली के माध्यम से बाह्य विषय घट, पट आदि के प्रति उपरक्त होता है। विषयराग से विषयानुरूप घट, पट की तदाकारा चित्तवृत्ति हो जाती है। इसे चित्त की विषयानुरूप परिणाम अवस्था भी कह सकते हैं जो कि- 'अयं घटः, अयं पटः।' आदि से लोक व्यवहार का विषय होती है। अतः विषयानुरूप

1. योगसूत्राणि, I.7
2. व्यासभाष्ये, I.7
3. व्यासभाष्ये, I.7
4. वही.
5. योगवार्त्तिकम्, 2.19

चित्तवृत्ति बनती है। इस विषयानुरूपण राग को 'करण' (प्रमाण) कहते हैं और 'अयं घट' आदि वृत्ति को 'प्रमा' जिसका आधार बुद्धि है। इसे 'बौद्ध-प्रमा' भी बुद्धिनिष्ठ होने से कहा जा सकता है। 'घटमहं जानामि' अर्थात् मैं घट को जान रहा हूँ- यह द्वितीय प्रकार का प्रमा है, जिसकी उत्पत्ति का कारण पूर्व प्रमा (बौद्ध प्रमा) है। इस प्रकार द्वितीय प्रमा का सापेक्ष प्रथम प्रमा 'करण' (साधन), कहा जा सकता है जो कि पुरुषनिष्ठ होने के कारण 'पौरुषेयबोध' भी कहा जाता है।

योगदर्शन में प्रमाण चित्त की वृत्तियों में से एक है, परन्तु योगसूत्रकार के अनुसार योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अतः 'निरोध' का विवेचन अपेक्षित है। निरोध शब्द 'नि' उपसर्गपूर्वक 'रुध्' धातु से 'घञ्' प्रत्यय से निष्पन्न होता है, जिसका सामान्य अर्थ बाधा, एवं परिणति स्वरूप नाश समझा जा सकता है। यद्यपि 'निरोध' शब्द 'नाश' अर्थ की अपेक्षा 'अवस्था विशेष' में अधिक उपयुक्त समझा जा सकता है जब हम इसको धर्मी-सापेक्ष धर्म में ग्रहण करते हैं अधिक स्पष्ट तौर पर कहें तो चित्त-धर्मी के वृत्ति-धर्म को निरुद्ध किया जाता है। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद के सिद्धान्त को मानता है, जिसके अनुसार कार्य कारण में अनिवार्य रूप से विद्यमान रहता है। अतएव योग सम्मत अर्थ में कार्य (जैसे घट) अपने कारण (जैसे मृत्तिका) में अनागत, वर्तमान तथा अतीत तीनों कालों में भावरूप से निहित रहता है। उसकी अनागत और अतीत स्थिति अनुमानगम्य है। उसकी 'मध्य' की वर्तमान अवस्था का ही प्रत्यक्ष होता है। योगवार्त्तिककार के अनुसार भी 'निरोध' लय रूप है।[1]

1. 'निरोधः........... लयाख्याऽधिकरणस्यैवावस्थाविशेषोऽभावस्यास्मन्मतेऽधिकरणावस्था- विशेषरूपत्वात्' - योगवार्त्तिकम्, 1.1

ISSN - 0974-8946
अप्रैल-जून, 2017

शोधप्रभा
वर्ष: 42, द्वितीयाङ्कः

योगवाशिष्ठ में सर्वधर्मसमन्वय

श्री विनय गोपाल त्रिपाठी*

'धरति लोकान् ध्रियते पुण्यात्मभिः इति वा' लोकों को धारण करता है या पुण्यात्माओं के द्वारा धारण किया जाता है उसे धर्म कहते है। शुभ अदृष्टशब्द से धर्म को कहा जाता है। हितोपदेश में कहा गया है कि-[1] धर्म ही एक ऐसा मित्र है जो मरने के बाद भी जीवात्मा के साथ गमन करता है। धर्म के अतिरिक्त शरीर से उपार्जित सभी कर्म एवं विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं।[2] अमरकोश के अनुसार धर्म के चार पर्यायवाची है पुण्य, श्रेय, सुकृत्, वृष। महाभारत में न्याय, स्वभाव, आचार, उपमा एवं क्रतु अर्थों में धर्म का प्रयोग किया गया है।[3] मेदिनी के अनुसार अहिंसा एवं उपनिषत् को धर्म कहा गया है। दानादि अर्थों में धर्म का प्रयोग किया जाता है यह कथन हेमचन्द्र का है। योगसार ग्रन्थ में प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और स्मरण को धर्म कहा गया है।[4] पूर्वोक्त अभिप्राय के लिए कोश के अनुसार धर्मशब्द का पुलिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग में प्रयोग किया जाता है।[5] धृधातु से मन् प्रत्यय करने पर निष्पन्न धर्म जो मात्र पुलिङ्ग वाची है उसका प्रयोग मेदिनी के अनुसार धनु, यम एवं सोमप के लिए किया जाता है।[6] हेमचन्द्र ने सत्सङ्ग एवं अर्हन् के लिए धर्मशब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसा कहा है। मत्स्यपुराण के अनुसार देवताविशेष को धर्म कहा गया है। वह धर्म ब्रह्मा के दक्षिण वक्षस्थल से उत्पन्न हुआ।[7] धर्म की तेरह पत्नियाँ थी। दक्ष की तेरह कन्यांए हि धर्म की पत्नी बनी।[8] जिनकी निम्न संज्ञांए हमें श्रीमद्भागवतमहापुराण में उपलब्ध होती है। श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, सुख, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, मूर्ति, तितिक्षा और ह्री इनकी सन्तति यथा क्रम उत्पन्न हुई। ऋत, प्रसाद, अभय, सुख, मुत्, गर्व, योग,

---

* शोधच्छात्र, सर्वदर्शन विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली-16

1. एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः।
शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यत्तु गच्छति।। हितोपदेश।।
2. अमरकोश 1/4/24
3. महाभारत 14/88/21 ''कृत्वा प्रवर्ग्यं धर्माख्यं यथावत् द्विजसत्तमाः।
चक्रस्ते विधिवद्राजस्तथैव अभिषवं द्विजाः।।''
4. प्राणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा।
स्मरणञ्चैव योगेऽस्मिन् पञ्च धर्माः प्रकीर्तिताः।।
5. वाचस्पत्यम् भाग1 प्र. 783 उद्धरण 10/6
6. हेमचन्द्र 6/15
7. पद्मपुराण 3/10
8. विष्णु पुराण

दर्प, अर्थ, स्मृति, नर एवं नारायण, क्षेम तथा प्रच्छ्रय। धर्म की पत्नियों के नाम कुछ पृथक् रूप से अन्य पुराणों में उपलब्ध होता है।

श्रद्धा लक्ष्मीर्धृतिस्तुष्टिः पुष्टिर्मेधा तथा क्रिया।
बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिः सिद्धिः कीर्त्तिस्त्रयोदशी।
पत्न्यर्थं प्रतिजग्राह धर्मो दाक्षायणीः प्रभुः[1]।।

अर्थात् श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि और कीर्ति को पत्नी के रूप में धर्म स्वीकार किया। विष्णु पुराण में सभी पूर्ववत् हैं परन्तु सिद्धि के स्थान पर ऋद्धि शब्द से इङ्गित किया गया है। श्रद्धा काम को, श्री दर्प को, धृति नियम को, तुष्टि सन्तोष को, पुष्टि लोभ को उत्पन्न किया। मेधा श्रुत को, क्रिया दण्ड, नय एवं विनय को, बुद्धि बोध को, लज्जा, भी बोध को, और वपु विनय एवं, व्यवसाय को उत्पन्न किये। शान्ति ने क्षेम का प्रादुर्भाव किया। सिद्धि ने सुख को और कीर्ति ने यश को अपत्य के रूप में उत्पन्न किया ये सभी धर्म के पुत्र हुए। काम ने सुत को एवं नन्दी ने हर्ष को उत्पन्न किया ये धर्म के पौत्र हुए। मारकण्डेय पुराण में अधर्म के वंशजों का वर्णन किया गया है। अधर्म की पत्नी हिंसा थी उभय मिलकर असत्य रूपी यज्ञ को सम्पादित किया तदनन्तर निकृति नामक कन्या तथा नरक और भय नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। नरक की पत्नी वेदना तथा भय की पत्नी माया देदीप्यमान हुई। पञ्चमहाभूत तथा जीवों का अपहरण करने वाली मृत्यु को भय ने माया के द्वारा उत्पन्न किया तथा नरक ने वेदना द्वारा दुःख को अपत्य के रूप में प्राप्त किया। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा एवं क्रोध का उद्‌भव हुआ। दुःख के अनन्तर ये सभी अधर्म स्वरूप कहे जाते है। इनकी न भार्या थी न पुत्र, ये सभी उर्ध्वरेतस हुए। वराह पुराण में धर्मोत्पत्ति की कथा हमें उपलब्ध होती है। ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि की। उस समय सभी प्रजाओं को सुव्यवस्थित पालन हेतु श्वेतकुण्डलधारी एवं श्वेतमालाधारी धर्म को उत्पन्न किया। उस धर्म को देखकर ब्रह्मा ने कहा- आप सतयुग में चतुष्पात् के रूप में रहे।[2] त्रेता में त्रिपद द्वापर में द्विपद तथा कलियुग में एक पाद के रूप में प्रजाओं का पालन करें। यहाँ पर धर्म के चार चरण की परिकल्पना की गयी है। सम्पूर्णरूप से सतयुग में तीन चरण के रूप में त्रेता में, दो चरण के रूप में द्वापर में तथा एक चरण के रूप में कलियुग में रहते हुए जीवों की रक्षा करें यही तात्पर्य लब्ध होता है। धर्म के चार पाद गुण, द्रव्य, क्रिया और जाति को कहा गया है। तीन सींग ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को कहा गया है। आदि और अन्त में ओंकार द्विशिर वाले ये धर्म है, सात इनके हाथ है, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित से ये बद्ध है। इस प्रकार धर्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। धर्म का लक्षण पद्मोत्तर पुराण में निम्नलिखित रूप से दर्शित किया गया है-

---

1. विष्णु पुराण
2. वराहपुराण-तं दृष्टत्वोवाच भगवांश्चतुष्पात् स्यात् कृते युगे।
   त्रेतायां त्रिपदश्चासौ द्विपदो द्वापरमभवत्।।

पात्रे दानं मतिः कृष्णे मातापित्रोश्च पूजनम्।
श्रद्धा वलिर्गवां ग्रासः षड्विधं धर्मलक्षणम्॥[1]

अर्थात् सत्पात्र को दान करना, श्रीकृष्ण में बुद्धि को लगाना, माता एवं पिता का पूजन तथा सेवन करना, श्रद्धा श्रेष्ठों के प्रति करना, गायों के लिए प्रतिदिन गोग्रास निकालना ये छः प्रकार के धर्म का लक्षण किया गया है। मत्स्यपुराण में-

अद्रोह, अलोभ, दम, जीवों पर दया, तप, ब्रह्मचर्य, सत्य, शीघ्र ही क्षमा शील होना, और धृति को, सनातन धर्म के मूल के रूप में दिग्दर्शित किया गया है।[2] कलियुग के दश हजार वर्ष के व्यतीत होने पर धर्मादि हरिपद में विलीन हो जायेंगे। धर्म के साथ शालीग्राम हरि का विग्रह, जगन्नाथ, सत्त्व, सत्य, वेद, ग्रामदेवता, व्रत और तप भी हरि के पद को प्राप्त कर लेंगे, इस प्रकार का निर्वचन ब्रह्मवैवर्तपुराण के प्रकृति खण्ड में किया गया है। धर्म के आधारस्थान का वर्णन करते हुए व्यास जी कहते हैं कि- सभी वैष्णवों में सभी संन्यासियों में, सभी ब्रह्मचारियों में, पतिव्रताओं में, प्राज्ञों में, वानप्रस्थाश्रम में निवास करने वाले जनों में धर्मशील राजाओं में सद्वैश्यों में, द्विज सेवी शूद्रों में तथा सत्संग करने वाले जनों में मैं निवास करता हूँ, ऐसा धर्म का कथन है। धर्म को विभु बताया गया है। पीपल के वृक्ष में, वटवृक्ष में, विल्व में, तुलसी में, चन्दन में, देवालय में, पुष्पों में, पूर्वोक्त की शाखाओं, तीर्थों में, सज्जंनों के घर में, वेद एवं वेदाङ्ग के श्रवण करने वाले जनों में और सद्सभाओं में धर्म निवास करता है ऐसा पुराणों का वचन है। ऋषियों ने सुकेशी से किस जीव का क्या धर्म है इसको इंगित किया है।

1-देवता धर्म

क- निरन्तर यज्ञादि क्रिया सम्पादित करना।
ख- वेदाध्ययन।
ग- वेद के सारतत्त्व को जानना।
ख- विष्णु की पूजा करना
ग- स्मृतियों का स्मरण करना।

2-दैत्य

क- बलवान् होना।
ख- मात्सर्य्य।
ग- युद्ध हेतु सक्रिय होना।
घ- नीति एवं शास्त्रों की निन्दा करना।
ङ- शङ्कर की उपासना करना।
च- देवों की शक्तियों का हरण करना।

1. पाद्मोत्तरखण्ड श.क.भा. 1
2. मत्स्यपुराण- 'अद्रोहश्चाप्यलोभश्च दमो भूतदयातपः।
ब्रह्मचर्य्यं ततः सत्यमनुक्रोशः क्षमाधृतिः॥'

3-सिद्ध -क- प्रसन्न होना। ख- योग से युक्त होना।
ग- स्वाध्याय करना। घ- ब्रह्मविज्ञान को सम्पादित करना।

4-गान्धर्व-क--उत्कृष्ट उपासना करना। ख- नृत्य एवं वाद्यों में दक्ष होना।

5-विद्याधर-क- भवानी की भक्ति करना। ख- गान्धर्व विद्या में निपुण होना।

6-कैपुरुष-क- सभी शिल्पों में कुशलता प्राप्त करना।

7- पैतृक (गृहस्थ)क- ब्रह्मचर्य को धारण करना। ख- मानरहित होना। ग- योगाभ्यास में दृढ़ रहना कामचारिता को प्राप्त करना।

8- आर्षधर्म (ऋषिधर्म) क- ब्रह्मचर्य का पालन करना।
ख- शीत एवं उष्ण को सहन करने की क्षमता अर्जित करना।
ग- भूख एवं प्यास से रहित होना।
घ- जय करना, तत्त्वज्ञान प्राप्त करना।
ङ- नियम पूर्वक रहना।

9- मानव धर्म- क- वेदाध्ययन करना। ख- ब्रह्मचर्य का पालन करना।
ग- दान करना।
घ- यज्ञ करना।
ङ- अकार्पण्य को प्राप्त करना।
च- दया, अहिंसा एवं क्षमा आदि धर्मों से युक्त होना।
छ- जितेन्द्रिय होना, पवित्र होना, मङ्गल करना ।
ज- शङ्कर, सूर्य एवं देवी में भक्ति रखना।

स्मृतिकार ने कहा है कि- श्रुति, स्मृति, सदाचार, सम्यक् सङ्कल्प से होने वाले कर्म धर्म का मूल है। जिस देश में जो आचार परम्परा से प्राप्त होता है तथा सत्कर्म स्वरूप होता है उसे सदाचार कहते हैं।

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः॥

अर्थात् इस देश में जन्म प्राप्त करके सद्पुरुषों के संसर्ग से अपने अपने चरित्र की शिक्षा सम्पूर्ण पृथिवी के मानवों के प्रति उद्भावित करें।

वाइबिल में दस आज्ञाएं बतायी गयी है जिसके अन्तर्गत [1]"तू अपने माता पिता का आदर करना।' [2]'तू खून न करना' 'तू व्यभिचार न करना' [3]"तू चोरी न करना' [4]"तू किसी के विरुद्ध' झूठी साक्षी न देना भी है। योग वाशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण के चतुर्थ सर्ग में बाल्मीकि जी कहते हैं कि-

1. निर्गमन 20/12
2. निर्गमन 20/13
3. निर्गमन 20/15
4. निर्गमन 20/16

रामः पुष्पाञ्जलिव्रातैर्विकीर्णः पुरवासिभिः।
प्रविवेश गृहं श्रीमान् जयन्तो विष्टपं यथा।
प्रणनामाथ पितरं वसिष्ठं भ्रातृबान्धवान्।।
ब्राह्मणान् कुलवृद्धांश्च राघवः प्रथमागतः।
सुहृद्भिर्मातृभिश्चैव पित्रा द्विजगणेन च।
मुहुरालिङ्गिताचारो राघवो न ममौ मुदा।।
तस्मिन् गृहे दाशरथेः प्रियप्रकथनैर्मिथः।
जुघूर्णुमधुरैराशा मृदुवंशस्वनैरिव।।[1]

अर्थात् इन्द्र का पुत्र जयन्त के स्वर्ग में प्रवेश करने पर पुष्पाञ्जलि से आच्छादित देव गण जिस प्रकार स्वागत करते थे, उसी प्रकार राम ने नगरवासियों के पुष्पाञ्जलि आच्छादित स्वगृह में प्रवेश किया। राम ने सर्वप्रथम पिता को गुरुवशिष्ठ को, भाई बन्धुओं को, ब्राह्मणों को और कुलवृद्धों को प्रणाम किया। सुहृद्मित्रों से, माताओं से, पिता एवं द्विजगणों के द्वारा बार-बार आलिङ्गित होने पर अत्यन्त प्रिय भाषी रामचन्द्र जी प्रसन्नता से शरीर में फूले हुये नहीं समाते थे। उस राजगृह में राम के सुमधुर एवं प्रियभाषण से लोग दिशाओं में ऐसे भ्रमण करने लगे, जैसे मधुरवंशी के शब्दों से प्रसन्न होकर मनुष्य चारों दिशाओं में भ्रमण करने लगता है। **'जगाम पित्रानुज्ञातो महत्या सेनया वृतः'** पिता की आज्ञा लेकर ही सेना सहित आखेट के लिए जाते थे। यज्ञ की रक्षा के लिए जब विश्वामित्र दशरथ से राम को प्राप्त करने के लिए अयोध्या पहुँचते है तो दशरथ जी कहते है कि-

भगवन्नास्त्यदेयं मे त्वयि यत्प्रतिपद्यते।
कार्यस्य न विचारं त्वं कर्तुमर्हसि धर्मतः।।[2]

हे भगवन् आप जो भी मांगना चाहते है वह मेरे लिए अदेय नहीं है। आप कार्य का विचार न करें मै सब कुछ धर्म से करूँगा क्योंकि आप मेरे परम इष्ट है।

धर्म के बिना मनुष्य का जीवन जल के विना मछली जैसा हो जाता है। योगवाशिष्ठ में धर्म की अनिवार्यता को दशरथ के माध्यम से इंगित किया गया है। विश्वामित्र के क्रोध करने पर वसिष्ठ ने देखा कि दशरथ पुत्र के मोह में अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग करना चाहते है तथा विश्वामित्र को राम को समर्पित नही करना चाहते है। पुनः वसिष्ठ जी ने कहा कि-

इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न साक्षात् द्वितीय धर्म के समान श्री मान् तीनों लोक के उत्तमगुणों से भूषित आप दशरथ जी है। तीनों लोक में प्रसिद्ध धर्म और यश से युक्त, धैर्यवान् और उत्तम बलवान् आप धर्म को छोड़ने योग्य नहीं है-

---

1. योगवासिष्ठ वैराग्यप्रकरण चतुर्थ सर्ग श्लो- 1-4 पृ.10
2. योगवासिष्ठ वैराग्यप्रकरण षष्ठ सर्ग श्लो-53-54पृ. 15

इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्धर्म इवापरः।[1]
भवान् दशरथः श्रीमांस्त्रैलोक्यगुणभूषितः॥
धृतिमान् सुव्रतो भूत्वा न धर्मं हातुमर्हसि।
त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मेण यशसा युतः॥
स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व न धर्मं हातुमर्हसि।
मुनेस्त्रिभुवनेशस्य वचनं कर्तुमर्हसि।
करिष्यामीति संश्रुत्य तत्ते राजन्नकुर्वतः।
इष्टापूर्तं हरेद्धर्मं तस्मात् रामं विसर्जय॥

पवित्र कुरान में ब्रह्म या ईश्वर के विषय में कुछ कथन है जो निम्नलिखित है।

वास्तव में तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी है।[2] वही है बड़ी सफलता। वास्तव में तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी ही सख्त है। वही आरम्भ करता है और वही पुनरावृत्ति करता है, वह बड़ा क्षमाशील बहुत प्रेम करने वाला है, सिंहासन का स्वामी है, बड़ा गौरव शाली है जो चाहे उसे कर देने वाला है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील, अत्यन्त दयावान् है।

तसहीब करो अपने सर्वोच्च रब के नाम की, जिसने पैदा किया, फिर ठीक ठाक किया ऐ[3] मेरी कौम के लोगों! तुम अपनी जगह कर्म करते रहो, मैं भी अपनी जगह कर्म शील हूँ ऐ[4] ईमान लाने वालों! अल्लाह का डर रखो और उनका सामीप्य प्राप्त करो और उनके मार्ग में जी तोड़ संघर्ष करो, ताकि तुम्हे सफलता प्राप्त हो।

[5]अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील है, अत्यन्त दयावान् है।

प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जिसने आकाशों और धरती को पैदा किया और अंधेरों और उजाले का विधान किया।

वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया।

वही अल्लाह आकाशों में भी और धरती में भी। वह तुम्हारी छिपी और तुम्हारे खुली बातों को जानता है।

[6]115–पूरब और पश्चिम अल्लाह ही के है, अतः जिस ओर भी तुम रुख करो उसी ओर अल्लाह का रुख है निःसंदेह अल्लाह बड़ी समाईवाला (सर्वव्यापी) सर्वज्ञ है।

---

1. योगवासिष्ठ वैराग्य प्र. सर्ग 9 श्लो. 7–11
2. पवित्र कुरान हिन्दी अनुवाद सहित मौलाना मुहम्मद फारुक खाँ प्रकाशक मधुर सन्देश संगम नई दिल्ली पृ. 832, 834
3. पृ. 200 सूरा 6 अल अनआम पारा 8
4. पवित्रकुरान पृ. 155 सूरा 5 अल आइदा पारा 6
5. पवित्र कुरान पृ.176 सूरा 6 पारा 7
6. पवित्रकुरान पृ. 22 सूरा 2 अलब्रकरा पारा 1

वसिष्ठ जी श्रीराम को उपदेश देते हुए कहते है कि-

तिर्यक् पुरुषदेवादेर्यो नाम स विनश्यति।
यस्मिन्नेव प्रदेशोऽसौ तदैवेदं प्रपश्यति।।[1]

भविष्यन्ति पराम्भोधौ जगत्सर्गतरंगकाः।
तांश्च वै परिसंख्या तु सा कथैव न विद्यते।।

पशुपक्षी मनुष्य, देवता गण और प्राणियों के समूह मध्य में जो जिस देश और काल में मरण को प्राप्त होते है, वह प्रत्येक चेतन वा आत्मा उसी देशकाल में वक्ष्यमाण तीनों प्रकार के जगत को देखता है परमात्मा रूपी समुद्र में जो अनन्त जगत रूपी तरंग उत्पन्न होंगे उनकी गणना करने की तो कथा ही क्या? अर्थात् तीनों कालों में अनन्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधारभूत जो परमात्मा है उसमें जगत का अध्यारोप है।

निवार्ण प्रकरण उत्तराद्र्ध में अनेक उपाख्यान दर्शित किये गये है। जिसमें प्रथम आख्यान विद्याधर का है। विद्याधर से काकभुशुण्डि कहते है कि- 'यह संसार एक वृक्ष के समान है।' सुमेरु जैसे उत्तंग पर्वत उस वृक्ष के पत्ते है। नक्षत्र कलियाँ है। ग्रह फूल हैं। जन्म एवं मृत्यु वृक्ष की लता है। सुख दुःख फल है। अहंकार उस वृक्ष का बीज है। निरहंकार अग्नि में जब अहंकार स्वरूप बीज भस्म हो जाता है तब अहंकार की उत्पत्ति नहीं होती ।

मूर्तिकार पाषाण खण्ड द्वारा मूर्ति निर्माण करता है। जिस प्रकार वह मूर्ति कलाकार की कल्पना है उसी प्रकार शिल्पी मन विश्वमूर्ति की कल्पना करता है। भित्ति पर की चित्रकारी जिस तरह चित्रकार के कल्पना की जीवित साकार प्रतिमा है, उसी प्रकार शून्य आकाश में िवत्त ने विश्वमूर्ति कल्पित की गयी है। सुवर्ण द्वारा निर्मित आभूषण सुवर्ण से भिन्न नही है किन्तु अज्ञानी उसे सुवर्ण नाम रूप से भिन्न समझकर, उनका भिन्न नामकरण करता है। उसी प्रकार आत्मा से भिन्न विश्व नहीं है। विष्णु से वरदान प्राप्त कर प्रहलाद ने ईश्वरतत्त्व का साक्षात्कार किया।

अस्मादियमुदेत्युच्चैः संसाररचनाचला।
विचित्रतरुगुल्माद्या शैलादिव वनावली।।

सर्वेषामविभिन्नोऽसौ त्रैलोक्योदरवर्तिनाम्।
ब्रह्मादीनां तृणान्तानां चिदात्मा संप्रकाशकः।।[2]

एकोऽसावहमाद्यन्तरहितः सर्वगाकृतिः।
चराचराणां भूतानामन्तः स्वानुभवःस्थितः।।

1. योग वासिष्ठ मुमुक्षु व्यवहार तृ. श्लो 8
2. योग वासिष्ठ कथा, रघुनाथ सिंह पृ. 513

अस्य तस्य ममेमानि स्थावराणि चराणि च।
एकोऽसावनुभूत्यात्मा स्वानुभूतिवशात्स्वयम्।।

इसी चेतन परमात्मा से यह विशाल अचल संसार की रचना ऐसे उदय होती है जैसे पर्वत से चित्रविचित्र लता आदि से पूर्ण वनों की पंक्ति है। ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यन्त जो कुछ त्रैलोक्य के उदर में विद्यमान पदार्थ है उन सबका अभिन्न रूप से प्रकाशक यही चिदात्मा है।

आदि अन्तरहित सर्वत्रगामी आकार सहित और चराचर के प्राणियों के अन्तर में अनुभव स्वरूप से स्थित यह एक परमात्मा मै ही हूँ। वेद और स्मृति प्रतिपाद्य उस परमात्मस्वरूप मेरे देश काल और वस्तु की इयत्ता से शून्य नानाप्रकार के स्थावर और जंगम शरीर है। अनुभवस्वरूप एक ही परमात्मा स्वयं सबका दृक् द्रष्टा और दृश्य रूप होने से असंख्यहस्त और नेत्र है। यही आत्मस्वरूप मैं उत्तम सूर्य का रूप धारण करता हूँ। एवं वायु के रूप में भ्रमण करता हूँ।

योगवाशिष्ठ ने केवल हिन्दुओं को अनुप्राणित नही किया है। योगवासिष्ठ का दार्शनिक सिद्धान्त और दर्शन की व्याख्या की शैली अद्भूत है। इसमें वेदान्त, सांख्य, योग, मीमांसा, कर्मकाण्ड, न्याय, आचार, धर्म के साथ–साथ बौद्धदर्शन को संस्पर्शित किया गया है। सर्वथा नूतनरीति से, विवेक पूर्ण एवं बलवती सरल भाषा के माध्यम सभी धर्मों के सारतत्त्व को दर्शित किया गया है। यह ग्रन्थ भारतीयदर्शनों, भारतीय विचारपरम्पराओं तथा सभी धर्मों के समन्वयात्मक सङ्गम का प्रतीक भूत हैं। मुस्लिम बादशाहों ने इस ग्रन्थ से प्रभावित होकर इसका अनुवाद फारसी में कराया। काश्मीर के सुलतान जैनुल आब्दीन ने सर्वप्रथम इसका फारसी में अनुवाद कराया। अकबर ने पुनः इसका फारसी में अनुवाद कराया था। योग वासिष्ठ योगियों, दार्शनिकों एवं सभी धार्मिकों का एक मात्र सबल है। विविध धर्म, भारतीय आचारपरम्परा, और भारतीय व्यवहार को यह ग्रन्थ सरल, सुस्पष्ट तथा तर्कशील काव्यमय भाषा में प्रस्तुत करता है। इसमें काव्य, कथानक, दर्शन और सर्वधर्म का समन्वय है। सभी धर्मों के सारतत्त्व को प्रस्तुत करने वाला यह अद्भुत ग्रन्थ है। योगवाशिष्ठ के समग्र सारतत्त्व का आलोडन करने के अनन्तर यह कहा जा सकता है कि विश्व में प्रसिद्ध धर्मों में विद्यमान मौलिकतत्त्वों का संक्षिप्त रूप योगवशिष्ठ में है। इससे प्रतीस होता है कि यह ग्रन्थ सर्वधर्मसमन्वय का पर्यायभूत है। इसके अध्ययन से वैश्वीकरण युग के सभी धर्मों का परिज्ञान सम्भावित है।

शोधप्रभा
ISSN - 0974-8946
वर्षः 42, द्वितीयाङ्कः
अप्रैल-जून, 2017

रामशास्त्री प्रणीत सीतारावणसंवादझरी : एक मर्मोद्घाटन

डॉ. वत्सला*

प्रहेलिका प्रबन्ध काव्य **'सीतारावणसंवादझरी'** के विश्लेषण के उपक्रम और उपसंहार से पूर्व 'प्रहेलिका' पर संक्षेप में प्रकाश डालना अति आवश्यक है। प्रहेलिका के विवेचन से 'सीतारावणसंवादझरी' का वैशिष्ट्य व वैचित्र्य भली भाँति प्रकाशित होगा।

संस्कृत साहित्य में आनन्द निष्यन्दनी कई विधाएँ युगों-युगों से अपने ज्ञान-विज्ञान, काव्यत्व, वैचित्र्य, चमत्कार, अध्यात्म से सहृदयहृदयाह्लादक रही है। ऐसे ही वैचित्र्य, चमत्कृति और आनन्द का अजस्र स्रोत है शब्दालंकारों में अन्यतम **'चित्रालंकार'**[1] और **'चित्रालंकार'** का एक विशिष्ट प्रकार है **'प्रहेलिका'**।

'प्रहेलिका' का लक्षण प्रतिपादित करने से पूर्व **'चित्रालङ्कार'** पर सूक्ष्म प्रकाश डालना समीचीन होगा। रमणीयता और विचित्रता ही **'चित्रालङ्कार'** की जननी है। चित्रकाव्य को **'चित्रालङ्कार'** का सर्वस्व नहीं माना जा सकता है। यद्यपि चित्ररचना अभ्यासार्थी मात्र का प्रवृत्ति विषय होने से उत्तम काव्य कोटि में नहीं आता है फिर भी प्रायः सभी कवि अपनी रचना में असाधारण वैशिष्ट्य के आधान हेतु कृतयत्न होते हैं। रस आदि से भिन्न अलंकार मध्यम काव्यत्व का प्रयोजक माना गया है।[2] आचार्यों में इस चित्रालङ्कार के प्रति अनुराग नहीं होता है। फिर भी अक्षर के विन्यास की विशेषता जो विस्मय को उत्पन्न करती है वही चित्त को अपनी ओर खींचती है।[3] इसीलिये **'चित्तं राति इति चित्रम्'** अर्थात् चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण इसे चित्रालङ्कार कहते हैं। यह व्युत्पत्ति सर्वथा उपयुक्त है। इसीलिए अवर काव्य होने पर भी चित्रकाव्य विद्वानों को अत्यन्त ईप्सित है। यही कारण है कि कवियों ने चित्रालङ्कारों से युक्त विविध

---

* संस्कृत विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ - 326001

1. वक्रोक्तिरनुप्रासो यमकं श्लेषस्तथा परं चित्रम्। शब्दस्यालङ्कारा.....।। वामन-काव्यालङ्कार-2/13
2. रसभावादिविषयविवक्षाविरहे सति।
   अलङ्कारनिबन्धे यः स चित्रविषयो मतः।। आनन्दवर्धन-ध्वन्यालोक-पृष्ठ संख्या 310
3. .....नीरसत्वेऽपि विदग्धानां महोत्वसः। अग्नि पुराण-343/32

काव्यों की रचनायें की हैं और काव्यशास्त्रियों ने अपने-अपने मन्तव्य से अपने-अपने ग्रन्थों में इसके लक्षण और भेदोपभेदों की बहुधा चर्चा की है।

1

प्रहेलिका का सामान्य लक्षण है-**'प्रहेलिका तु सा ज्ञेया वचः संवृतकारि यत्'**[1] अर्थात् जिसमें कुछ छिपाकर कहा जाय। इसका प्रख्यात नाम पहेली है जो अति प्रसिद्ध है। प्रहेलिका शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक अभिप्राय सूचनार्थक हिल् धातु से कन् तथा टाप् प्रत्यय लगने से बना है। **''प्रहिलति अभिप्रायं सूचयतीति-प्रहेलिका''** अर्थात् कूटार्थभाषित का कथन करने वाली रचना प्रहेलिका कहलाती है। **'अमरकोषकार'** ने प्रहेलिका के लिए **'प्रवह्निका'** तथा **'प्रहेलिका'** दो शब्दों का प्रयोग किया है। लक्षणकारों ने भी इसी अर्थ की पुष्टि प्रायः की है-

व्यक्तिकृत्य कमप्यर्थं स्वरूपार्थस्य गोपनात्।
यत्र बाह्यान्तरावर्थौ कथ्येते सा प्रहेलिका।।[2]

किसी अर्थ को प्रकट करके स्वरूपार्थ का गोपन करने से जहाँ बाह्य तथा आभ्यन्तर अर्थ का कथन हो, वह प्रहेलिका है।

मित्रों में, सभा में अथवा गोष्ठी आदि में मन्त्राणा आदि के लिए दूसरों को स्पष्ट ज्ञान न होने देने की भावना से ऐसी वचनावलि का प्रयोग मानव की जन्मजात प्रवृत्ति में रहा होगा। सामाजिकता की सम्पृक्तता के साथ इस प्रवृत्ति का नामकरण हुआ और शनैः शनैः शास्त्रीय दृष्टि से इसके लक्षण निर्धारित किए गए।

शब्दाह्वय ज्योति से भुवनत्रय को ज्योतिर्मय रखने वाले शब्दालङ्कारों में प्रहेलिका नामक अलङ्कार प्रभेद वैदिक मंत्रों की गोद में पलकर उत्तरवर्ती साहित्य में पल्लवित और पुष्पित हुआ। अलङ्कार की शास्त्रीय परम्परा का सूत्रपात महर्षि भरत के **'नाट्यशास्त्र'** से हुआ है, किन्तु इसमें प्रहेलिका का नामोल्लेख नहीं है। **'भामह'** हेय-यमक के सम्बन्ध में सूचना करने के व्याज से प्रहेलिका की चर्चा करते हैं:-

नाना धात्वर्थ-गम्भीरा यमक-व्यपदेशिनी।
प्रहेलिका सा ह्युदिता रामशर्माच्युतोत्तरे।।[3]

---

1. काव्यादर्श-दण्डी-पृष्ठ संख्या-263
2. अमरकोष-मणिप्रभा हिन्दी टीका पृष्ठ संख्या - 58 के नीचे लिखित टिप्पणी से।
3. काव्यालङ्कार - भामह - 2/13

ऐसा लक्षण भामह देते हैं, किन्तु कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। वे लिखते हैं कि रामशर्मा के अच्युतोत्तर में इसके उदाहरण हैं। अच्युतोत्तर का तात्पर्य 'विष्णुधर्मोत्तरपुराण' से माना गया है।

विष्णुधर्मोत्तरपुराण के तीसरे काण्ड के **14वें** अध्याय में **शब्दालङ्कारों** की चर्चा है। यह अध्याय मार्कण्डेय-वज्र-संवाद के रूप में अलङ्काराध्याय नाम से निर्दिष्ट है।[1] सोलहवें अध्याय में प्रहेलिकाओं का लक्षण सहित विवेचन हुआ है। पुराणकार ने प्रहेलिका के बाईस भेद तथा लक्षण दिए हैं:-

काव्ये येऽभिहिता दोषाः कैश्चित् तेभ्यः प्रहेलिकाः।
कर्तव्या तथैवान्यास्तासां वक्ष्यामि लक्षणम्।।[2]
श्लोकेनैकेन द्वाभ्यां वा कर्तव्यास्तु नरोत्तम।
न कर्तव्या ता राजन्! बहुश्लोकनिबन्धना।।[3]

इस पुराण में उपलब्ध प्रहेलिका भेद व लक्षण के आधार पर ही अग्रवर्ती आलंकारिक आचार्यों ने परिवर्तन परिवर्धन तथा संशोधन कर प्रहेलिका अलंकार का विधान किया है। आचार्य दण्डी शब्दालङ्कार सम्प्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। प्रहेलिका के वैविध्य पर आचार्य दण्डी का मन्तव्य उत्तम है :-

क्रीडागोष्ठीविनोदेषु तज्ज्ञैराकीर्णमन्त्रणे।
परव्यामोहने चापि सोपयोगाः प्रहेलिकाः।।[4]

2

आचार्य **'दण्डी'** ने **'काव्यादर्श'** के तृतीय परिच्छेद में 16 प्रहेलिकाओं के प्रकारों का विशद विवेचन किया है। **उद्भट** और **वामन** प्रहेलिकाओं का उल्लेख तक नहीं करते हैं। **'रुद्रट'** प्रहेलिका का लक्षण करते हुए लिखते हैं-

मात्रा बिन्दुच्यवनादन्यार्थत्वेन तच्च्युते नाम।
स्पष्टप्रच्छन्नार्था प्रहेलिकाव्याहतार्था च।।[5]

---

1. विष्णुधर्मोत्तरपुराण - 16/1
2. विष्णुधर्मोत्तरपुराण - 16/2
3. दण्डी-काव्यादर्श - 3/97
4. रुद्रट- काव्यालङ्कार-4/25
5. अग्निपुराण-343/22

रुद्रट प्रहेलिका के दो भेद करते हैं:-1. स्पष्टप्रच्छन्नार्था (जिसमें प्रश्न में ही उत्तर स्पष्टतः प्रच्छन्न हो) 2. अव्याहृतार्था (जहाँ अर्थ साक्षात् कथित न हो)।

'अग्नि पुराण' का 343वां अध्याय शब्दालङ्कार है। शब्दालङ्कार के नौ भेदों में आठवाँ भेद 'चित्र' अलङ्कार है और चित्रालङ्कार के सात उपभेदों में दूसरा स्थान **'प्रहेलिका'** को दिया गया है। अग्निपुराणकार के अनुसार:-

गोष्ठ्यां कुतूहलाध्यायी वाग्बन्धश्चित्तमुच्यते।
प्रश्नः प्रहेलिका गुप्तं च्युतदत्ते यथोभयम्॥
समस्या सप्त तद्भेदा नानार्थस्यानुयोगता:।[1]

सर्वप्रथम अग्निपुराण में प्रहेलिका के दो भेदों का प्रतिपादन किया गया है:-

द्वयोरप्यर्थयोर्गुह्यमानशब्दा प्रहेलिका।
सा द्विधार्थी च शाब्दी च तत्रार्थो चार्थबोधत:॥[2]

जिसमें दोनों अर्थों के वाचक शब्द गूढ़ होते हैं उसे प्रहेलिका कहा जाता है। अग्नि पुराण में प्रहेलिका को शाब्दी और आर्थी के रूप में दो भेदवाली तथा अन्य 6 उपभेदों में वर्णित किया गया है किन्तु नाम तथा उदाहरण नहीं दिए गए हैं। विष्णुधर्मोत्तर पुराण का निकटवर्ती होने से अग्निपुराण की उपभेद रूप प्रहेलिकाएँ अवश्य ही उसके 22 भेदों में छः रही होगी।

श्री **'भोजदेव'** रचित **'सरस्वतीकण्ठाभरण'** अलङ्कारशास्त्र का प्रौढ़ ग्रन्थ है और अग्निपुराण से पूर्णतया प्रभावित है। सरस्वती कण्ठाभरणकार ने प्रहेलिका को **'बुझौवल'** कहा है। जिन भेद प्रभेदों की चर्चा अग्निपुराण में है उन्हें सर्वाधिक महत्त्व भोज ने ही दिया है किसी अग्रिम आचार्य ने नहीं। भोज ने 24 शब्दालङ्कारों का सोदाहरण विवेचन किया है। जिनमें प्रहेलिका स्वतन्त्र रूप से 18वें स्थान को प्राप्त है। भोज ने प्रहेलिका का लक्षण दण्डी से यथावत् ले लिया है।[3] जबकि इसके 6 भेद दण्डी से पूर्णतः पृथक् दिए हैं। उनमें च्युत चित्रालङ्कार के ही तीन भेद-

1. तत्रैव-343/25
2. प्रहेलिका सकृत्प्रश्नः साऽपि षोढा च्युतक्षरा।
दत्ताक्षरोभयं मुष्टिर्बिन्दुमत्यर्थवत्यपि।
क्रीडागोष्ठीविनोदेषु तज्ज्ञैराकीर्णमन्त्रणे।
परव्यामोहने चापि सोपयोगा प्रहेलिका।। भोजदेव-सरस्वतीकण्ठाभरण-2/133-134
3. विश्वनाथ-साहित्यदर्पण-10/13

1. **च्युताक्षरा**, 2. **दत्ताक्षरा**, 3. **च्युतदत्ताक्षरा** है और अन्य तीन है-1. **अक्षरमुष्टि**, 2. **नामाक्षरमुष्टि**, 3. **बिन्दुमती**। च्युताक्षरा और दत्ताक्षरा का प्रयोग रामशास्त्री जी ने **'सीतारावणसंवादझरी'** में किया है।

'विश्वनाथ कविराज' ने अपने **'साहित्यदर्पण'** में प्रहेलिका और च्युताक्षरादि को चित्रालङ्कार काव्यान्तर्गडुभूत और रसपरिपन्थिनी कहा है:-

रसस्य परिपन्थित्वान्नालङ्कारः प्रहेलिका।

उक्तिवैचित्र्यमात्रं सा च्युतदत्ताक्षरादिका।।[1]

3

प्रहेलिका का आविर्भाव-तिरोभावात्मक अनुशीलन, प्रहेलिका अलङ्कार का आविर्भाव विचारों की प्रारम्भिक जटिलता की स्थिति में उन्हीं विचारों के विश्लेषण से समाधान मिल जाने पर होता है। वाच्य वाचक विशिष्टता में गोपनीय प्रवृत्ति का समावेश उपस्थित करके विशेष बोध से वाच्यांश का प्रकाशन हो जाना ही प्रहेलिका का गुण है।

ग्रन्थ व ग्रन्थकारः-

सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट स्त्रीरत्न सीता का चरित सहस्राब्दियों से नित्य नये कलेवरोन्मेष के साथ महाकवियों के रसपरिग्रहवती प्रतिभा से उन्मीलित किया जाता रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ 'सीतारावणसंवादझरी' भी अखिल ब्रह्माण्ड की आदर्शभूता सीता के पातिव्रत्य का आश्रयणकर विचित्रचित्रचातुरी से चमत्कृत संस्कृत साहित्यागार का विशिष्ट अद्वितीय अलङ्करण है। संस्कृत वाङ्मय में मुक्तक काव्य प्रकार के रूप में प्रहेलिका प्रकारों च्युताक्षरा, दत्ताक्षरा एवं प्रतिदत्ताक्षरा का उल्लेख बहुत से ग्रन्थों में दिखायी देता है किन्तु प्रहेलिका की विच्छित्ति से विलसित तथा प्रहेलिका प्रकारों को लेकर इदम्प्रथमंतया प्रणीत प्रबन्ध काव्य 'सीतारावणसंवादझरी' है जो कि चामराजनगर के रामशास्त्री द्वारा प्रणीत है। रामशास्त्री जी अपने चिकीर्षित ग्रन्थ के विषय एवं नाम का निर्देश करते हुए लिखा है:-

अर्थपुष्ट्यविनाभूतशब्दचित्रातिदुर्घटा।
सीतारावणसंवादझरीति ग्रथ्यते कृतिः।।

प्रहेलिका पद्धति से प्रबन्ध काव्य की व्यापकता 'सीतारावणसंवादझरी' नामक तीन कृतियों में दिखलायी पड़ती है। प्रथम कृति श्री **'रामशास्त्री'** प्रणीत **'सीतारावणसंवादझरी'** का पूर्वभाग

1. सीतारावणसंवादझरी-राजारामशुक्ल-श्लोक संख्या-02

है। द्वितीय कृति श्री **'सीतारामशास्त्री'** प्रणीत **'सीतारावणसंवादझरी'** का उत्तरभाग है। तृतीय कृति श्री आन्ध्रप्रदेश के **'बच्चु सुब्बाराय गुप्त'** कृत **'अभिनव सीतारावणसंवादझरी'** है। **'कालूरि हनुमन्त राव'** ने भी **'सीतारावणसंवादझरी'** नामक खण्डकाव्य की रचना 1987 (हैदराबाद) में की है लेकिन यह प्रहेलिका प्रबन्ध नहीं है।

'सीतारावणसंवादझरी' प्रहेलिका प्रबन्ध भारत के दक्षिण भाग (मैसूर, कर्नाटक) में तो उपलब्ध होता है लेकिन भारत के अन्य भागों में यह ग्रंथ अप्राप्य रहा है। संस्कृत साहित्य के इतिहास के ग्रंथों में भी इस ग्रंथ का परिचय उपलब्ध नहीं होता है। एम. कृष्णमाचारी ने अपनी पुस्तक **'हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिट्रेचर'** में श्रीकान्त शास्त्री प्रणीत **'यामिनीविनोदकथा'** का उल्लेख किया है। इस कथा के पाद टिप्पणी में यह उल्लेख किया है कि श्रीकान्त शास्त्री रामशास्त्री के भाई थ्रे जिन्होंने **'सीतारावणसंवादझरी'** को प्रणीत किया था।[1]

4

महाकवि दामोदर प्रणीत **'हनुमन्नाटक'** में प्रयुक्त च्युताक्षरा प्रहेलिका प्रकार[2] से प्रेरणा ग्रहणकर विगत शताब्दी में मैसूर के राजसभा पण्डित श्री चामराजनगर रामशास्त्री ने समस्त सीता रावण संवाद को एक सौ प्रहेलिका पद्यों द्वारा प्रस्तुत करने का संकल्प किया परन्तु तीस वर्षों तक तदनुकूल विशिष्ट वर्णावलि के चिन्तन करते रहने पर भी ऐसे केवल पचास पद्यों की रचना में ही वे समर्थ हुए। अतः शेष भाग को पूर्ण करने हेतु विद्वानों से विनिवेदन करने के साथ प्रहेलिका चमत्कार विरहित अन्य पचास पद्यों की रचना से अपनी इस कृति को पूर्ण किया। श्री रामशास्त्री के शिष्य श्री सीतारामशास्त्री ने अपने गुरुपद के संकल्प की पूर्ति के लिए उसी प्रकार के प्रहेलिका चमत्कार सम्पन्न तथा अर्थपुष्टियुत 'सीतारावणसंवाद' से युक्त पचास पद्यों की रचना की तथा अपनी कृति को गुरुविरचित 'सीतारावणसंवादझरी' के उत्तरभाग के रूप में संयुक्त किया।[3]

---

1. एम. कृष्णामाचारी-हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिट्रेचर-पृष्ठ संख्या-490-See 1 of Mys Sanskrit College, II 244
2. भवित्री रम्भोरु त्रिदशवदनग्लानिरधुना
   स मे रामस्थाता न युधि पुरो लक्ष्मणसखः।
   इयं यास्यत्युच्चैर्विपदमधुना वानरचम-
   र्लघिष्ठेदं षष्ठाक्षरपरविलोपात्पठ पुनः।। सीतारावणसंवादझरी-रमेश चतुर्वेदी-प्रीफेस
3. यद् गूढार्थयुतान् शतं रचयितुं श्लोकान् स्वसङ्कल्पितान्
   शक्तोऽप्यत्र भवान् स्वविश्राममिषादर्ध परार्थ जहौ।
   युक्तं तस्य विमत्सरस्य हि परप्रोत्साहनशीलस्य तद्
   धन्यास्स्यां भुवने कथं वहमिह प्राप्तावकाशो न चेत्।।- सीतारावणसंवादझरी-रमेश चतुर्वेदी- पृष्ठ संख्या-45

विगत दशकों में इस ग्रंथ के दो संस्करण उपलब्ध होते हैं। प्रथम संस्करण 2002 में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से **'डा. राजाराम शुक्ल'** के सम्पादकत्व में हिन्दी व संस्कृत व्याख्या के साथ प्रकाशित हुआ है। यह संस्करण श्री चामराजनगर रामशास्त्री प्रणीत प्रहेलिका चमत्कार से पूर्ण पचास पद्यों तथा प्रहेलिका चमत्कार से मुक्त पचास पद्यों से युक्त है। श्लोक संख्या 17 से लेकर 75 तक गूढ़ उभयार्थक श्लोकों का प्रयोग कवि ने किया है। एक से 17 तथा 76 से 108 तक के श्लोक प्रहेलिका चमत्कार से रहित है।

इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण परिमल प्रकाशन दिल्ली से 2012 में **'आचार्य रमेश चतुर्वेदी'** के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ है। इस संस्करण में रमेश चतुर्वेदी ने श्री चामराजनगर रामशास्त्री एवं सीतारामशास्त्री उभय प्रणीत 'सीतारावणसंवादझरी' प्रहेलिका पद्य शती को हिन्दी व संस्कृत व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया है किन्तु रमेश चतुर्वेदी जी ने श्री रामशास्त्री विरचित प्रहेलिका चमत्कार से युक्त 17 से लेकर 75 श्लोकों को ही अपनी पुस्तक में गृहीत किया है। श्री रामशास्त्री सृजित वर्ण चित्रात्मक प्रहेलिका प्रबन्ध काव्य के विषय में **'हीरालाल शुक्ल'** का कथन है-'रामकथा' पर आश्रित काव्यों की परम्परा में 'सीतारावणसंवादझरी' की रचना बींसवी शताब्दी की काव्य प्रतिभा का विशिष्ट परिचय देती है।'[1]

5

तृतीय अभिनव 'सीतारावणसंवादझरी' की रचना भी श्री चामराजनगर रामशास्त्री के संकल्प की पूर्ति के लिए **'श्री बच्चु सुब्बाराय गुप्त'** महोदय ने की है। अपने ग्रंथ की समाप्ति पर उन्होंने ग्रंथ रचना की प्रवृत्ति के विषय में निर्दिष्ट किया है :-

पूरिता मयेदानीं प्रतिज्ञा रामशास्त्रिणः।
शतार्द्धश्लोकसंयुक्ता कृतिरियं भूयान्मुदे सताम्।।[2]

तीनों ही कृतियों में वाल्मीकि के द्वारा वर्णित सीतारावणसंवाद का प्रसंग ही प्रबन्ध का मुख्य विषय है।

प्रथम प्रहेलिका काव्य के प्रणेता श्री चामराजनगर रामशास्त्री मैसूर राज्य के चामराजनगर में निवास करते हुए विशिष्ट संस्कृत विद्वानों के कुल में उत्पन्न हुए। वे मैसूर राज्य के राजसभा पंडित पद पर रहते हुए संस्कृत महाविद्यालय में साहित्य के अध्यापक थे। श्री रामशास्त्री, कविजनों के

1. आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास-डॉ. हीरालाल शुक्ल-पृष्ठ संख्या-71
2. सीतारावणसंवादझरी-रमेश चतुर्वेदी-पृष्ठ संख्या-9

कल्पवृक्ष प्राच्य विद्या के संरक्षक श्री कृष्णराज की राजसभा को दीर्घकाल तक सुशोभित करते हुए उनके ही शासनकाल में 'सीतारावणसंवादझरी' की रचना 20 वीं शताब्दी के आरम्भ (1905) में की थी। रामशास्त्री के पूर्वज विविध शास्त्रों में पारङ्गत थे और अपने वैदुष्य के कारण राजा के द्वारा सम्मानित भी किए गए। ग्रन्थकार के पिता का नाम वेंकटरमन था। इनके पिता वेंकटरमण की विद्वत् समुदाय में विशिष्ट प्रतिष्ठा थी। अपने कुल की कीर्ति के अनुरूप ही श्री रामशास्त्री ने इस विशिष्ट साहित्य रचना को निर्मित किया। प्रबन्ध की समाप्ति पर अपने वंश का परिचय प्रस्तुत करते हुए ग्रन्थकार ने लिखा है :-

श्रीमद्वेङ्कटशब्दपूर्वरमणाभिख्यस्य विद्वन्मणे-
स्सूनोर्वागिहचामराजनगरीरामस्य जीयादियम्।
तर्कव्याकरणादिषु क्वचिदपि प्रज्ञाविशेषाद् यशो
नैवाप्नोद्विदुषां वरस्य जगति ख्यातस्य पुत्रोऽपि यः॥
व्यर्थं हन्त स चामराजनगरी रामोऽजनिष्टाथवा।
सीतारावणसंवादझर्यवतरेत्कस्मादतस्माद् भुवि॥[1]

रामशास्त्री ने 1866 ई0 के प्रारम्भ से लेकर 1909 ई0 तक अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य से मैसूर राज्य सभा को विभूषित किया था।

ग्रन्थ का स्वरूप और कथानक- 108 श्लोकों से युक्त 'सीतारावणसंवादझरी' नामक कृति में आदि कवि वाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत राम का चरित्र संक्षेप में सरल पद्यों में लिखित है तथा इसका प्रमुख विवेच्य विषय 'सीतारावणसंवाद' हैं। इस काव्य में रामायण के सुन्दर काण्ड में वर्णित वैदेही पौलस्त्य के संवादों की प्रस्तुति प्रहेलिका के चमत्कार से युक्त 59 पद्यों में की गयी है। यही प्रहेलिका प्रबन्ध का हृदय (मुख्य भाग) है।

6

इस कृति में प्रबन्ध काव्यत्व लाने के लिए विद्वान रामशास्त्री ने सीतारावणसंवाद के अतिरिक्त रामायण की कथा को संवाद के पूर्व और बाद में संयुक्त किया है। च्युताक्षरादि प्रहेलिका प्रयोग के अनुकूल संवाद को लक्ष्य में रखकर कवि ने केवल संवाद भाग में ही प्रहेलिका की चमत्कृति को दर्शाया है। प्रहेलिका के अतिरिक्त प्रहेलिका के चमत्कार के बिना भी संवाद का सन्निवेश किया है। प्रबन्ध के मुख्य विवेच्य विषय सीतारावणसंवाद से पूर्व कवि ने रामायण

1. तत्रैव- पृष्ठ संख्या-21

सुन्दरकाण्ड की कथा को इसमें प्रकाशित किया है तथा सीता के व्यवहार के जिज्ञासु, राम द्वारा पूछे गये हनुमान के मुख से रहस्यमय चमत्कार से युक्त सीतारावणसंवाद को प्रस्तुत करके लंकाकाण्ड के बाद उत्तरकाण्ड के रामायण की कथा को संवाद के पश्चात् उदाहरण के रूप में इस ग्रंथ में संवाद के दोनों ओर संयुक्त किया है। संवाद के पहले और बाद में रामायण की कथा को बताते हुए प्रहेलिका रहित पद्यों को पूर्व व उत्तर पीठिका के रूप में ग्रन्थ में उपन्यस्त किया है।

श्री रामशास्त्री ने 108 पद्यों में प्रस्तुत प्रहेलिका प्रबन्ध में शार्दूलविक्रीडित, शिखरिणी, पृथिवी, मन्दाक्रान्ता, मंजुभाषिणी, स्रग्धरा, रथोद्धता, मालिनी, प्रहर्षिणी, हारिणी, अनुष्टुप्, उपजाति आदि बारह छन्दों का प्रयोग किया है। शास्त्री जी ने इस ग्रंथ में सर्वाधिक प्रयोग शार्दूलविक्रीडित छन्द का किया है। इस छन्द का प्रयोग 55 पद्यों में है। ग्रंथ की पर्यायलोचना से ज्ञात होता है कि शार्दूलविक्रीडित के पश्चात् शास्त्रीजी का अतिशय अनुराग शिखरिणी छन्द से रहा है। इस प्रबन्ध के 26 पद्यों में इस छन्द के दर्शन होते हैं। सोलह अक्षरों वाले पृथिवी वृत्त का प्रयोग सात बार किया है। मन्दाक्रान्ता वृत्त का प्रयोग चार पद्यों में दिखायी देता है। प्रहेलिका युक्त पौलस्त्य वैदेही संवाद में तथा प्रहेलिका विरहित पूर्व व उत्तर पीठिका के रूप में राम चरित्र वर्णन के उभयत्र प्रयुक्त 13 अक्षरों वाले मंजुहारिणी छन्द के प्रयोग से कवि के छन्द प्रयोग की कुशलता (विज्ञता) ज्ञात होती है। अनुष्टुप् छन्द का प्रयोग पाँच श्लोकों में किया गया है। 21 अक्षरों वाले स्त्रग्धरा छन्द से ग्रन्थारम्भ किया है। यह छन्द दो बार और प्रयुक्त किया गया है। रथोद्धता, मालिनी, प्रहर्षिणी, हारिणी इन चार छन्दों का प्रयोग एक बार हुआ है तथा उपजाति छन्द का प्रयोग भी केवल एक बार दिखायी देता है।

सीतारावणसंवाद के पद्यों का वैशिष्ट्य- कविवर श्री रामशास्त्री ने प्रहेलिकामय सीतारावणसंवाद की प्रस्तुति के प्रसंग में एक विशिष्ट चमत्कार का सन्निवेश किया है जो अन्यत्र प्रहेलिका साहित्य में अप्राप्य है। चमत्काराधान हेतु कवि ने विशिष्ट शब्द योजना की है। रावण द्वारा कथित शब्दावली में प्रयुक्त वर्ण विशेष के लोप के कारण या वर्ण विशेष की स्थापना के कारण अथवा वर्ण विशेष के स्थान पर दूसरे वर्ण के प्रयोग से उन शब्दावलियों का विपरीत अर्थ उत्पन्न हो जाता है। इसके पश्चात् उन शब्दावलियों से सीता के अभिप्रेत राम की प्रशंसा और रावण की निन्दा रावण के वाक्य से ही प्रतिपादित हो जाती है। च्युताक्षरादि प्रहेलिका के चमत्कार से युक्त जिन पद्यों को कविवर रामशास्त्री ने इस प्रबन्ध में प्रस्तुत किया है उनमें से नौ पद्यों में सीता के प्रतिवचनों से ही वर्ण विलोप स्पष्ट निर्दिष्ट है। पचास पद्यों में सीता के प्रतिवचनों की श्लिष्टता दिखायी पड़ती है। इन पचास पद्यों में स्थित (विद्यमान) सीता के प्रत्युत्तर से सामान्यतया रावण के

तिरस्कार रूप अर्थ ही ज्ञात होता है परन्तु प्रहेलिका प्रसंग के परिचयानुसार सीता के इन प्रतिवचनों से वर्ण लोप आदि विषयक निर्देश रूप अर्थ भी दिखायी देता है। इन प्रहेलिका के चमत्कारमय पद्यों से ही इस प्रबन्ध काव्य की महनीयता (रसपरिपाक) प्रदर्शित होती है। रामशास्त्री ने जिन प्रहेलिका प्रकारों से ग्रंथ की निर्मिती की है उनके नाम है:- 1. च्यावित्ताक्षर चित्र 2. अधिदत्ताक्षर चित्र 3. प्रतिदत्ताक्षर चित्र।

7

च्यावित्ताक्षरा के प्रयोग में वैविध्य - कविवर ने प्रहेलिका प्रबन्ध में सर्वाधिक प्रयोग च्युताक्षरा का किया है। सीतारावणसंवादझरी के संवादात्मक पद्यों में रावण के वचन में जानकी के प्रतिवचन को काव्य रूप में प्रतिपादन करने वाले कविवर रामशास्त्री ने, जिन पचास पद्यों को छिपे हुए अर्थों से युक्त जानकी के प्रतिवचनों से समन्वित कर प्रस्तुत किया है उसमें से 22 श्लोक च्युताक्षर प्रहेलिका के चमत्कार को प्रदर्शित करते हैं तथा अन्यत्र स्पष्ट वर्ण विलोप व संकेतमय नौ पद्यों में भी च्युताक्षरा प्रहेलिका का चमत्कार दिखता है। इस प्रकार 31 च्युताक्षरा नामक लक्षण वाले पद्य इस काव्य में चमत्कार को प्रदर्शित करने वाले दीखते हैं । इन पद्यों में से एक पद्य स्वरच्युति चमत्कार और एक पद्य अनुस्वार च्युति चमत्कार से युक्त है और दूसरी जगह व्यञ्जन च्युति चमत्कार ही दिखायी देता है।

च्यावित्ताक्षर का लक्षण:-

कस्मिंश्चिच्च्याविते वर्णे यत्रार्थोऽन्यः प्रतीयते।
चित्रं तदेव विज्ञेयं च्यावित्ताक्षरनामकम्।।[1]

किसी वर्ण के च्युत किए जाने पर (किसी वर्ण के हटाने से) जहाँ अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसको च्यावित्ताक्षर नामक चित्रालङ्कार जानना चाहिए।

च्यावित्ताक्षर का उदाहरण:- वर्ण चित्र रचना के निपुण रामशास्त्री ने व्यञ्जन च्युति चमत्कार को अनेक बार निरूपित किया है परन्तु स्वर विलोप के विच्छित्ति (चमत्कार) को एक बार प्रस्तुत किया है। कविवर ने स्वरच्युति चमत्कार से युक्त रावण सीता की उक्ति-प्रत्युक्ति को निम्न पद्य में दर्शाया है:-

'आरामस्मृतिजायमानपुलकस्त्वामत्र रूद्ध्वाऽस्म्यहम्।
सीतेऽस्म्यादरवानतीव समरारम्भे खरध्वंसिना।।

---

1. सीतारावणसंवादझरी-राजाराम शुक्ल- पृष्ण संख्या-18

आशान्तप्रथितप्रतापविसरः किञ्चास्मि रक्षोऽधम।
प्रागाकारपिधानमेव ननु ते व्याख्याति सर्वान्गुणान्॥[1]

सीता के निर्देशानुसार रावण के द्वारा उक्त विशेषण के प्रारम्भ में स्थित 'आ' वर्ण के लोप करने पर पदावली इस प्रकार हो जाती है:-

हे सीते! अहं अत्र त्वां रूद्ध्वा रामस्मृतिजायमान पुलकोऽस्मि, खरध्वंसिना समरारम्भेऽतीवा दरवानास्मि, किञ्च शान्तप्रथितप्रतापप्रसरोऽस्मि।'

रावण ने सीता से स्वप्रशंसा करते हुए कहा हे सीते! यहाँ इस अशोक वाटिका में तुझे लाने के बाद मैं इस अशोक वाटिका को लीलाविहारस्थली के रूप में अनुभव करते हुए पुलकित हो रहा हूँ। मेरे भाई खर का वध करने वाले राम के साथ युद्ध प्रारम्भ करने के लिए मैं अत्यन्त उद्यत हूँ और मैं दिगन्तों में व्याप्त प्रताप वाला हूँ।

सीता ने उत्तर दिया- हे राक्षसाधम! तेरे द्वारा मेरे हरण के समय अपने आकार को छुपाने के लिए जो यतिवेश धारण किया गया था। उस व्यवहार से तेरी वीरता आदि सब गुणों का परिचय मिल जाता है। इस श्लेष से युक्त सीता के वचन में निगूढ़ अर्थ विद्यमान है। हे राक्षसाधम! तुम्हारे इस वाक्य में अपने विशेषण के रूप में उक्त पदों के आरम्भ में जो 'आ' वर्ण है उसके लोप करने पर समस्त पद तुम्हारे वास्तविक गुण को प्रकट करते हैं। इस निगूढ़ अर्थमय सीता के प्रति वचन का अनुसरण करके रावण के द्वारा कहे गये अपने गुणों को प्रकट करने वाले वाक्य इस प्रकार परिवर्तित होते जाते हैं-

हे सीते! इस अशोक वाटिका में तुझे रोककर मैं राम के पराक्रम की स्मृति करके रोमाञ्चित हो जाता हूँ अर्थात् मेरे इस अपराध का दण्ड देने के लिए राम मेरा वध निश्चित ही करेगा, यह सोचकर मैं बहुत घबड़ा रहा हूँ। मेरे प्रतापी भाई खर का वध करने वाले, उस राम के साथ युद्ध करने के विषय में मैं अत्यधिक डरा हुआ हूँ तथा मेरा प्रसिद्ध प्रताप सब नष्ट हो गया है।

विशेषार्थ का आधार- प्रागाकारपिधानमेव

प्रतिदत्ताक्षरा के प्रयोग में वैविध्य- श्री रामशास्त्री ने प्रतिदत्ताक्षरा नामक प्रहेलिका प्रकार का प्रस्तुत प्रबन्ध काव्य में प्रचुर प्रयोग करते हुए उसकी विविध विच्छित्ति को प्रकाशित किया है।

---

1. तत्रैव-श्लोक संख्या-39

इस प्रबन्ध काव्य के 24 पद्यों में प्रतिदत्ताक्षरा के चमत्कार को उन्मीलित किया गया है। राम की निन्दा करने वाले और आत्मप्रशंसापरक रावण के वचनों को सुनकर सीता उसके विपरीत अभिप्राय वाले रावण के द्वारा कहे गये पद्यों के समूह में से किसी वर्ण विशेष के प्रति अपनी अरूचि को प्रकट करती हुई उस वर्ण विशेष को हटाकर उसके स्थान पर किसी दूसरे वर्ण को स्थापित करने के लिए छिपे हुए अभिप्राय को प्रदर्शित करती है। उसके प्रतिवचन के स्पष्ट अर्थ तो रावण तिरस्कार रूप तथा वर्ण प्रतिदान संकेत रूप अर्थ छिपा हुआ दिखायी देता है। सीता के निगूढ़ संकेत के अनुसार रावण के वचन से वर्ण विशेष के हटाने पर उस वर्ण के स्थान पर सीता निर्दिष्ट वर्ण स्थापित करने पर राम निन्दा के स्थान पर राम प्रशंसा ज्ञात होती है उसी प्रकार रावण प्रशंसा के स्थान पर उसकी निन्दा ज्ञात होती है। इस प्रकार विपरीत अर्थ प्रतिपादन रूप चमत्कार वर्ण प्रतिदान रखने से ज्ञात होता है। महाकवि ने 22 बार व्यञ्जन प्रतिदान चमत्कार तथा दो बार स्वर परिवर्तन चमत्कार को दर्शाया है। कविवर ने व्यञ्जन प्रतिदान चमत्कार से युक्त सीता रावण की उक्ति-प्रत्युक्ति को निम्न पद्य में दर्शाया है।

प्रतिदत्ताक्षर का लक्षण :-

> च्यावितस्यास्पदेऽन्येन प्रतिदत्तेन केनचित्।
> प्रतीयतेऽन्यो यत्रार्थः प्रतिदत्ताक्षरं हि तत्।।[1]

च्युत किए गए (हटाए गए) अक्षर के स्थान पर किसी अन्य के द्वारा दिए अक्षर से जहाँ अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसको प्रतिदत्ताक्षर नामक चित्रालङ्कार जानना चाहिए।

प्रतिदत्ताक्षरा का उदाहरण :-

> लाभात्ते परमामवैमि नियतं सीते ममेमां दशां,
> तस्मादेव शुभश्रियो मम गृहे पूर्णीभवन्त्यन्वहम्।
> लङ्काश्रीस्सकला त्वया ननु मदालम्बादियं पाल्यतां,
> पञ्चत्वं समुपागतं वचनतस्ते वेद्मि रक्षोऽधम।।[2]

सीता के निर्देश का अनुसरण करके रावण द्वारा कही गयी पदावली इस प्रकार हो जाती है-

हे सीते! ते लाभात् मम इमां दशां नियतं चरमाम् अवैमि, तस्मादेव मम गृहे शुभश्रियः अन्वहम् चूर्णीभवन्ति। मदालम्बात् इयं सकला लङ्काश्रीः त्वया ननु चाल्यताम्।

---

1. सीतारावणसंवादझरी-राजाराम शुक्ल-पृष्ठ संख्या-20
1. तत्रैव-श्लोक संख्या-30

रावण ने सीता से कहा-हे सीते! तेरी प्राप्ति होने के कारण मैं अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान काल में भोगी जाने वाली ग्रहदशा को निश्चित रूप में परमदशा (स्त्री रत्नादि प्राप्ति कारिणी सर्वोत्कृष्ट गृह दशा) मानता हूँ। तेरी प्राप्ति के कारण एवं परमदशा प्राप्ति के कारण ही वर्तमान में मेरे घर में शुभ सम्पत्तियाँ प्रतिदिन पूर्ण हो रही है अर्थात् समग्रता को प्राप्त कर रही है। मुझे प्राप्त करके निश्चित ही तेरे द्वारा यह सम्पूर्ण लङ्काश्री पालित होनी चाहिए।

सीता ने उत्तर दिया-हे अधम राक्षस! तेरे इन वचनों से मुझे ज्ञात होता है कि तेरा पञ्चत्व काल (मृत्युकाल) निकट आ गया है। सीता की इस प्रत्युक्ति का निगूढ़ार्थ है कि तेरी उक्ति में 'प' को 'च' का रूप प्राप्त करता हुआ जानती हूँ अर्थात् तेरी उक्ति में आये 'पकार' के स्थान पर 'चकार' का प्रयोग कर सीता के निर्देशानुसार पकार के स्थान पर चकार का प्रयोग करने पर परिवर्तित स्वरूपा पदावली निम्न अर्थ का बोध कराती है:-

हे सीते! तुझे प्राप्त करने (हरण करने) के कारण मैं अब अपनी जन्मपत्री के अनुसार वर्तमान दशा को चरम (अंतिम) भोग्य दशा मानता हूँ अर्थात् मेरी मारक दशा चल रही है ऐसा जानता हूँ। इसी कारण मेरे घर में प्रतिदिन शुभ श्री (निधियाँ) चूर्ण (नष्ट) हो रही हैं क्योंकि मैं दुष्ट व्यक्ति इस लंका का अधीश हूँ, इसलिए तेरे द्वारा यह लंका श्री (लंका नगरी की सम्पत्ति) निश्चित रूप से चालित (अपसारित, विलीन) की जानी चाहिए अर्थात् मुझ दुष्ट द्वारा अधिशासित इस लंका नगरी की सम्पत्ति का विनाश अवश्यंभावी है।

विशेषार्थ का आधारपञ्चत्वं समुपागतम्।

अधिदत्ताक्षरा के प्रयोग में वैविध्य:- श्री रामशास्त्री ने अधिदत्ताक्षरा नामक प्रहेलिका प्रकार का चमत्कार चार पद्यों (26, 34, 40, 62) में दर्शाया है। इन श्लोकों में राम निन्दा में रत रावण के वचनों का विपरीत अर्थ उत्पन्न करने के लिए सीता द्वारा प्र, सम तथा नि तीन उपसर्गों को रावण के द्वारा कहे गये वर्ण समूह में प्रयुक्त करके उसी वचन विन्यास के द्वारा राम की स्तुति और रावण के दुष्कर्म को सूचित करते हुए कविवर ने प्रकाशित किया है।

अधिदत्ताक्षर का लक्षण :-

कस्मिंश्चिदधिके वर्णे दत्तेऽर्थो यत्र भिद्यते।
अधिदत्ताक्षरं नाम चित्रं तदिति बुद्ध्यताम्।।[1]

---

1. सीतारावणसंवादझरी-राजाराम शुक्ल-श्लोक संख्या-31

किसी वर्ण के अधिक होने पर जहाँ दिया हुआ अर्थ भिन्न प्रतीत होता है उसको अधिदत्ताक्षर नामक चित्रालङ्कार जानना चाहिए।

अधिदत्ताक्षरा का उदाहरण :-

आशार्हाखिलसम्पदर्यभिमुखव्यक्तीभवत्पौरुष-
स्सीतेऽहं वनवारिजावमतिभृद्वक्त्रावलिस्सङ्गरे।
न श्रूये किमशोचितस्वजनतापर्यावृत त्वया।
रे मूर्खोऽसि यथोदिताखिलगुणः प्रागेव नीच श्रुतः॥[1]

सीता द्वारा छिपे हुए निर्देश का अनुसरण करके रावण के द्वारा उक्त पदावली इस प्रकार परिवर्तित हो जाती है:-

हे सीते! अहं नाशार्हखिलसम्पत्, नार्यभिमुखीभवत्पौरुषः, सगरे नवनवारिजावमतिभृद्वक्त्रावलिः नाशोचितस्वजनतापर्यावृतः च किं त्वया न श्रूये?

रावण ने सीता से कहा-हे सीते! क्या तूने नहीं सुना है कि मैं आशार्ह हूँ, (अखिल सम्पत्तियों से युक्त हूँ) शत्रुओं के सम्मुख पौरुष को प्रकट करने वाला हूँ, युद्ध में मेरे दश मुख वनोत्पन्न कमलों को अपनी कान्ति से तिरस्कृत करते हैं तथा मैं सर्वकष्टविहीन अपनी जनता से परिवेष्टित हूँ। रावण की इस आत्मश्लाघा के अनन्तर सीता ने उत्तर दिया-रे मूर्ख नीच! मैं पूर्व में ही तेरे ये सब गुण सुन चुकी हूँ। सीता द्वारा रावण के लिये प्रयुक्त 'नीच' पद रावण कथन का विशेषण बनकर निगूढ़ार्थ (छिपे हुए अर्थ) का बोध कराता है-'प्रागेव नीच का अभिप्राय है कि सभी त्वदुक्त स्वविशेषण पदों के प्रारम्भ में न वर्ण के योग वाले तेरे गुणों को मैंने सुना है। सीता के इस गूढ़ निर्देश के अनुसार रावणोक्त स्वविशेषण पदों के प्रारम्भ में 'न' वर्ण का योग करने पर अर्थ ज्ञात होता है कि हे सीते! क्या तूने नहीं सुना है कि मैं विनाश योग्य सम्पत्ति वाला हूँ, मैं नारियों के ही समक्ष अपना पराक्रम दिखाता हूँ, युद्ध में मेरे दसों मुख नयी-नयी शत्रुकृत अवमानना को धारण करते हैं तथा मैं नाशोचित (नष्ट करने योग्य) अपनी जनता से परिष्वेटित हूँ।

विशेषार्थ के ऊहन का आधरः- नी च[2]

इस प्रकार ज्ञात होता है कि कविवर रामशास्त्री जी ने प्रहेलिका प्रकारों में से च्युताक्षरा चित्र का प्रयोग 31 श्लोकों में, प्रतिदत्ताक्षर चित्र का प्रयोग 24 श्लोकों में तथा अधिदत्ताक्षर चित्र का

1. तत्रैव-श्लोक संख्या-52
2. अकारान्त न शब्द से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय करने पर नी इस रूप की सिद्धि होती है जिसका अर्थ होता है नकार वाला।

प्रयोग चार श्लोकों में किया है। कविवर से पूर्व किसी महाकवि ने प्रहेलिका प्रबन्ध काव्य का प्रणयन नहीं किया है। अतः कविवर प्रहेलिका प्रबन्ध काव्य के जनक (जन्मदाता) है।

उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि **'सीतारावणसंवादझरी'** प्रहेलिका पद्यों के चतुर्थ पाद में सीता प्रत्युक्ति विशिष्ट वर्णयोजनावती है। इस वर्ण योजना द्वारा आपाततः रावणोक्ति का प्रत्याख्यान एवं रावण का तिरस्कार मात्र बोधित होता है किन्तु प्रहेलिका विज्ञ सीता प्रत्युक्ति के विश्लेषण से वर्णलोप, वर्ण स्थापन एवं वर्ण परिवर्तन विषयक निगूढ़ निर्देश के अनुसार वर्णलोपादि कर रावणोक्ति का पुनः विवेचन करते हैं तो राम-प्रशंसात्मक तथा रावण-निन्दात्मक सीता के अभिप्रेत अर्थ को पहचान कर आषाद विशेष का अनुभव करते हैं।

कविवर रामशास्त्री जी ने अपनी अपूर्व, अद्‌भुत, प्रखर-मेध-शक्ति से अपूर्व अनुपम प्रहेलिका प्रबन्धकाव्य की रचना की है। समग्रकाव्य अद्‌भुत-चमत्कार-वैचित्र्य से परिपूर्ण है। कवि की शब्द शय्या, अर्थ का गुम्फन, रसपरिपाक तथा संवादशैली विचित्रचित्रचातुरी से संश्लिष्ट है। समस्त श्लेषमय निगूढ़ अर्थ से सीता की ओजस्विता व तेजस्विता प्रकट होती है। अपनी वचनावलियों से वैदेही ने सर्वत्र रावण की गर्हणा की है।

स्वातन्त्र्योत्तर संस्कृत वाङ्मय में भी **'प्रहेलिका शतकम्'** इस संज्ञा से काव्य प्रणीत किए गए हैं। प्रथम **'प्रहेलिका शतकम्'** 1991 में **'रामाशीष पाण्डेय'** द्वारा विरचित है, जिसका प्रकाशन **'प्रबोध संस्कृत प्रकाशन'**, हरम् हाउसिंग कॉलोनी राँची से हुआ है। द्वितीय 'प्रहेलिका शतकम्' 1963 में **'वैद्यरामस्वरूप शास्त्री'** द्वारा प्रणीत है, जिसका प्रकाशन, **'बाल संस्कृत प्रकाशन'**, आगरा रोड, घाटकोपर, मुम्बई से हुआ है। इस प्रकार प्रहेलिका काव्य की परम्परा अक्षुण्ण बनी हुई है। जिस प्रकार लोक में तीन अग्नियाँ, तीन वेद, तीन देव, तीन देवियाँ और तीन गुण है उसी प्रकार तीन प्रहेलिका प्रबन्ध है।

यद्यपि साहित्यदर्पणकार आदि अनेक आचार्यों ने नीरस होने के कारण प्रहेलिका में काव्यत्व नहीं स्वीकार किया है। किन्तु प्रहेलिका काव्यों की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है- यहाँ तक कि वेदों के मन्त्रों में भी प्रहेलिका का यत्र तत्र अवलोकन किया जा सकता है। अतः **'चमत्कारकारित्वं काव्यत्वम्'** की दृष्टि से चमत्कार युक्त होने के कारण प्रहेलिका में काव्यत्व अवश्य स्वीकार्य है। लोक में भी प्रहेलिका (पहेली) से परस्पर लोगों में चमत्कारानुभूति होती है। वस्तुतः प्रहेलिका काव्य में हास्यरस मूलक अन्यान्य रसों का सन्निवेश किया जाता है, इसलिये प्रहेलिका काव्य सर्वथा नीरस होते हैं- यह कथन (युक्तिसंगत) नहीं है। प्रस्तुत **'सीतारावणसंवादझरी'** प्रहेलिकात्मक काव्य सहृदयजनों के लिए अत्यन्त आनन्दजनक और चमत्काराधयक है- अतः इसका काव्यत्व सहृदयजनों द्वारा समवेत रूप से स्वीकार किया गया है।

ISSN - 0974-8946
अप्रैल-जून, 2017

शोधप्रभा
वर्षः 42, द्वितीयाङ्कः

नाट्य-अर्थप्रकृतिनिरूपण

[भाग - 1]

डॉ. मुकेश कुमार मिश्र*

नाटकीय इतिवृत्त और नायकादि के सम्यक् विकास के लिए, रस के परिपाक एवं परिष्कार के लिए, अनावश्यक कथा-विस्तार का परिहार कर नाट्यवृत्त-विस्तार की गति को सुसंचालित करने के लिए, कथा-उपकथा-कथांशादि के मध्य तारतम्य स्थापित कर घटनाओं के शृङ्खलाबद्ध सुसंयोजन के लिए नाट्यचिन्तकों ने अर्थप्रकृति, कार्यावस्था, सन्धि व सन्ध्यङ्गादि नाट्यशास्त्रीय तत्त्वों की योजना की है। नाट्यफल अर्थात् नाट्य के मुख्य साध्य की प्राप्ति के उपायों को व्यक्त करने के लिए नाट्य-रचनाप्रक्रिया में अवस्थानुरूप अर्थप्रकृति का विधान व विनियोजन किया जाता है। अवस्थानुरूप अर्थप्रकृतियों से समन्वित व संयोजित इतिवृत्त क्रमिक विकास की प्रक्रिया के द्वारा चरम लक्ष्य नाट्यफल को प्रकाशित करता है।

नाट्यशास्त्रीय इतिहास में अर्थप्रकृति का शास्त्रीय-निरूपण आचार्य भरत से आरम्भ होता है, किन्तु भरत के विचार को पूर्णता प्रदान करने का श्रेय अभिनवगुप्त को प्राप्त है। अतः यहाँ अर्थप्रकृतिविषयक भरत के विचारों को जानने के लिए भरत के साथ-साथ अभिनवगुप्त के विचारों को जानना आवश्यक है। बीजादि पञ्च अर्थप्रकृतियों की योजना नाट्य में नियमानुसार किये जाने का निर्देश नाट्यशास्त्रकार ने दिया है।[1] इस प्रसंग की व्याख्या करते हुए अभिनवभारतीकार कहते हैं[2] कि यहाँ अर्थ प्रकृति से तात्पर्य उपायसामग्री से है। अभिनवगुप्त कहते हैं कि आधिकारिक इतिवृत्त को अलंकृत करने के लिए पाँच अवस्थाओं के साथ-साथ पाँच अर्थप्रकृतियाँ भी होती हैं। अवस्था एवं अर्थप्रकृति के बिना उपायादि के स्वरूप का ज्ञान सम्भव नहीं है तथा प्रारम्भादि अवस्थाओं का परमार्थतः ज्ञान न होने पर आधिकारिक इतिवृत्त का पूर्णज्ञान असम्भव है। अभिनव गुप्त के अनुसार यहाँ अर्थ अर्थात् प्रयोजन फल है तथा प्रकृति उपाय का बोधक है। अतः अर्थ-प्रकृति का अर्थ है अर्थ अर्थात् फल का उपाय या फल की प्राप्ति का उपाय अथवा फल की प्राप्ति के हेतु। इस प्रकार अभिनवगुप्त ने प्रकृति के समानार्थी के रूप में उपाय एवं हेतु दोनों ही शब्दावलियों का प्रयोग किया है। आचार्य के अनुसार फल के हेतु या उपाय अथवा अर्थप्रकृति यहाँ जड़ और चेतनरूप दो प्रकार के होते हैं। जड़ उपाय भी दो प्रकार के होते हैं-

१. मुख्य कारणभूत अर्थात् बीज और २. गूढ़तर अर्थात् कार्य।

इसी तरह चेतन उपाय भी दो प्रकार के होते हैं-

* देशबन्धु महाविद्यालय, (दिल्ली विश्वविद्यालय) कालकाजी, नई दिल्ली

1. इतिवृत्ते ...... योज्या यथाविधि। - नाट्यशास्त्र, १९/२०-२१.
2. नाट्यशास्त्र-अभिनवभारती, १९/२०-२१ पर, पृ. २५-२७.

१. मुख्य और २. उपकरणभूत।

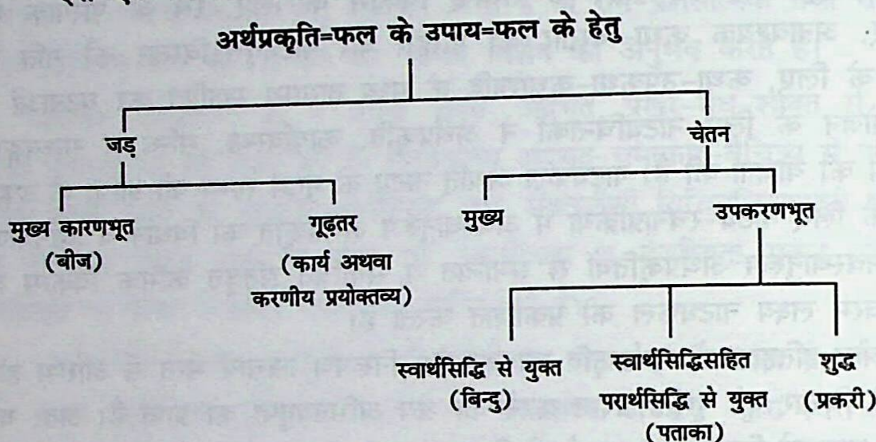
यहाँ उपकरणभूत चेतन तीन प्रकार के होते हैं-

१. स्वार्थसिद्धि से युक्त अर्थात् बिन्दु

२. स्वार्थसिद्धि सहित परार्थसिद्धि से युक्त अर्थात् पताका और

३. शुद्ध अर्थात् प्रकरी

इसे एक तालिका द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है-

अभिनव का कहना है कि भरत की दृष्टि में इन्हीं पाँच उपायों से पूर्ण फल निष्पन्न होता है। इन अर्थप्रकृतियों की योजना यथाविधि समझकर की जाती है। इनमें नाममात्र से वस्तु संकीर्तन रूप उद्देशक्रम के समान नियमानुसार उपनिबन्धन में भी क्रम की अपेक्षा की जाती है। शास्त्रीय मर्यादा के अनुरूप अभिनवभारतीकार अर्थप्रकृतिविषयक कुछ अन्य आचार्यों के मत को प्रकट करते हैं, जिनका कहना है कि यहाँ अर्थप्रकृति शब्द समस्त रूपकों के वाच्यार्थ की प्रकृति अर्थात् प्रकरण, अवयव या खण्डार्थ को व्यक्त करता है। किन्तु अभिनव के मत में यह अर्थ स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में सन्धि आदि अर्थप्रकृतियाँ हो जाएँगी जिससे सन्धि और अर्थप्रकृतियों का स्वतन्त्र स्वरूप अस्पष्ट हो जाएगा। चूँकि इतिवृत्त समुदाय रूप होता है अर्थात् सन्धियों का समुदाय इतिवृत्त है। इस दृष्टि से अर्थ अर्थात् इतिवृत्त में प्रकृतियाँ इस कथन में अर्थ पद का ग्रहण अतिरिक्त हो जाएगा। इस प्रकार अवस्थाओं के साथ समानता का वर्णन इतिवृत्त का वर्णनमात्र होगा। अतः यहाँ अन्य आचार्यों का विचार प्रकृत के प्रतिकूल दिखाई पड़ता है।

अर्थप्रकृति की उपस्थिति के विषय में तीन प्रकार की शंकाओं का उल्लेख करते हुए अभिनव नाट्यशास्त्रकार के कथन एवं अपने विश्लेषण द्वारा समाधान प्रस्तुत करते हैं। तीन प्रकार की शंकाएं क्रमशः इस प्रकार हैं[1]-

1. नाट्यशास्त्र-अभिनवभारती, १९/२७ की भूमिका के रूप में, पृ.३५.

१. कार्यावस्थाओं के समान क्या सभी अर्थप्रकृतियों का सर्वत्र रहना सम्भव है?
२. क्या सन्ध्यावस्था के साथ अर्थप्रकृतियों का यथसंख्य रहने का नियम है?
३. क्या अपने आप में अर्थप्रकृतियों का कर्ता के आधार पर क्रम है?

इन तीन शंकाओं का निराकरण अभिनवगुप्त भरत के कथन से करते हैं। भरत का विचार है[1] कि पाँच अर्थप्रकृतियों की गौण-प्रधानभाव से विद्यमानता होती है अर्थात् अर्थप्रकृतियों में जिनका जिनके साथ अधिक प्रयोजन सिद्ध होता है अथवा उचित सम्बन्ध सिद्ध होता है, उसका उसके साथ गौण प्रधान भाव रहता है अर्थात् जिसका जिसके लिए गुण इष्ट होता है, वह प्रधान होता है और अन्य गौण होता है।[2] यहाँ अभिनव गुप्त का कहना है कि प्रारम्भादि अवस्थाओं के समान सभी अर्थप्रकृतियों का सर्वत्र रहना सम्भव नहीं है किन्तु जिस नायक का जिस अर्थप्रकृति-विशेष के साथ अधिक प्रयोजन सिद्ध होता है उसे प्रधान कहा जाता है तथा अन्य अर्थप्रकृति गौण और असत्कल्प कहलाता है। अभिनव की दृष्टि में रूपक में सर्वत्र बीज, बिन्दु और कार्य की विद्यमानता रहती है किन्तु पताका और प्रकरी आवश्यकतानुसार विविक्षित होती हैं यथा अपने पराक्रम से अधिक सम्मान प्राप्त करने वाले को पताकानायक एवं प्रकरी नायक विवक्षित होता है। अभिनव का विचार है कि बीज, बिन्दु और कार्य में भी नाटकादि के प्रधान तत्त्व अर्थात् फल की प्राप्ति के लिए उचित सम्बन्ध में भी गुणप्रधानभाव की विद्यमानता देखी जाती है। आचार्य कहते हैं कि किसी गुण विशेष उपकार को शीघ्र कहने की स्थिति में उसी को पाँच अर्थप्रकृतियों में से किसी एक अर्थप्रकृति के रूप में विशेष प्रधानता प्रदान करते हुए निबन्धन करने और अन्य को गुणभाव से निबन्धन करने की बात को ही यहाँ भरत ने स्वीकार किया है।

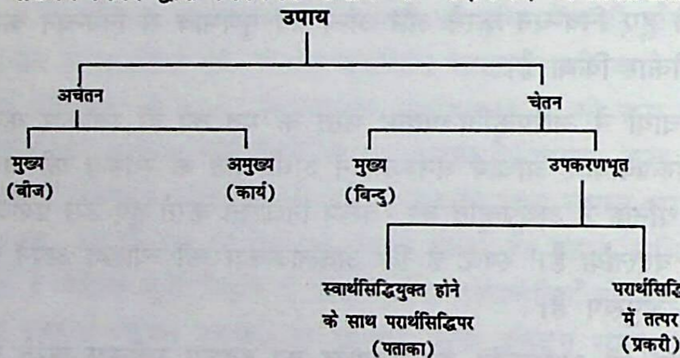
परवर्ती प्रायः सभी नाट्याचार्यों ने अर्थप्रकृतिविषयक भरत के मत को ही स्वीकार करते हुए उसका निरूपण किया है। दशरूपककार आचार्य धनञ्जय ने अर्थप्रकृति के स्वरूप की चर्चा नहीं की है किन्तु उनके टीकाकार धनिक ने अर्थप्रकृति का स्वरूप निर्धारित करते हुए उसे प्रयोजन अथवा फल की सिद्धि का उपाय बतलाया है।[3] स्पष्ट है कि अवलोककार की व्याख्या अपने ही समकालिक अभिनवभारतीकार के अनुरूप है।

भावप्रकाशनकार शारदातनय[4] भी अर्थप्रकृति को कथाभेद का हेतुरूप स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार यह कथाशरीर का हेतु है। उनकी दृष्टि में पाँच अर्थप्रकृतियों में बीज साधनरूप तथा कार्य साध्यरूप होता है, अतः बीज को सर्वप्रथम कहने एवं कार्य को सबसे अन्त में कहने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह बीज तथा कार्य के मध्य में कथावस्तु की अविच्छिन्नता को बनाये रखने वाली बिन्दु की योजना करने की बात यहाँ कही गई है। साथ ही उनके अनुसार पताका और

1. नाट्यशास्त्र, १९/२७.
2. नाट्यशास्त्र- अभिनवभारती, १९/२७ पर।
3. अर्थप्रकृतयः=प्रयोजनसिद्धिहेतवः। -दशरूपक - अवलोक, १/१८ पर।
4. बीजं बिन्दुः पताका ..... पताकाप्रकरीर्न्यसेत्। - भावप्रकाशन, सप्तम अधिकार, पृ. २९७.

प्रकरी का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है। शारदातनय का विचार भरत और अभिनवभारतीकार के विचारों से प्रभावित एवं उन्हीं के समान है।

नाट्यदर्पणकार रामचन्द्र-गुणचन्द्र का अर्थप्रकृति-स्वरूप विवेचन पूर्णतः नाट्यशास्त्र एवं अभिनवभारती पर अवलम्बित है। उन्होंने[1] भी अर्थप्रकृति में अर्थ का आशय फल और प्रकृति का अर्थ उपाय अथवा हेतु लिया है। वे अर्थप्रकृति को उपाय शब्द से ही अभिहित करते हैं। अङ्कनिरूपण के उपरान्त नाट्यदर्पणकार उपाय की चर्चा करते हैं। वे चेतन और अचेतनात्मक फल के पाँच हेतुओं अथवा उपायों का प्रयोग स्वरुचि के अनुसार करने का निर्देश देते हैं। उनके अनुसार फल अर्थात् नाटक के मुख्य साध्य के हेतु उपाय कहलाते हैं। ये हेतु या उपाय दो प्रकार के होते हैं- एक अचेतन और दूसरा चेतन। यहाँ मुख्य तथा अमुख्य भेद से अचेतन हेतु भी दो प्रकार की होती है। मुख्य अचेतन हेतु बीज कहलाती है क्योंकि अन्य सब उसके आश्रित होते हैं। अमुख्य अचेतन हेतु कार्य है। आचार्य के अनुसार चेतन हेतु भी मुख्य और उपकरणभूत भेद से दो प्रकार की होती है। मुख्य चेतनहेतु कार्यानुसन्धान रूप होने से बिन्दु कहलाती है। उपकरणभूत चेतनहेतु दो प्रकार की होती है- एक स्वार्थसिद्धियुक्त होने के साथ परार्थसिद्धिपर और दूसरा केवल परार्थसिद्धि में तत्पर। इनमें से स्वार्थसिद्धियुक्त होने के साथ परार्थसिद्धिपर चेतन साधन पताका है और केवल परार्थसिद्धिपर चेतन साधन प्रकरी कहलाता है। इन चेतन-अचेतन साधनों और उपायों में क्रमशः बीज और बिन्दु की सर्वत्र व्यापकता होने से नाटक की आख्यान वस्तु में इनकी प्रमुखता है। नाट्यर्पणकार द्वारा निरूपित उपाय के भेदोपभेद अधोलिखित तालिका में निबद्ध हैं-

नाट्यदर्पणकार ने उक्त पाँच उपायों का प्रयोग 'यथारुचि' अर्थात् रुचि के अनुसार करने का निर्देश दिया है। यहाँ कारिका में जिस क्रम में इन उपायों को पढ़ा गया है नाटक में उसका वही प्रयोगक्रम अपेक्षित नहीं है और न ही यहाँ सभी पाँच उपायों का अपरिहार्यत्व अपेक्षित है। कवि अथवा नाटककार अपनी आवश्यकता अथवा इच्छा के अनुसार इनमें से किसी का और किसी भी क्रम में उपयोग कर सकता है। ये पाँच उपाय सर्वत्र अपरिहार्य नहीं है, बल्कि आवश्यकता के अनुसार ही उनका प्रयोग किया जाता है। जिन नायकों को सहायकों की विशेष

1. अथ अङ्कानन्तरोद्दिष्टमुपायं व्याचष्टे - बीजं .... चेतनात्मकाः। उपायस्वरूपापरिज्ञाने ..... सर्वव्यापित्वादिति। - नाट्यदर्पण, १/२८, वृत्ति भाग सहित, पृ. ६२-६३.

इतिवृत्त अर्थात् आख्यान-वस्तु का उपाय होता है जबकि आमुख रूपक को प्रस्तुत करने के लिए नट का व्यापार है। तात्पर्य यह है कि आमुख-भाग का नाटक की मुख्य आख्यान-वस्तु या इतिवृत्त, कथादि के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता है। यहाँ नाटक के मुख्य कथा-भाग को स्पर्श करने वाली नटों की उक्तियाँ प्रयोग की अवतरणिका के लिए ही होती हैं। यही कारण है कि आमुख में कही हुई बीजभूत उक्तियों को आमुख के बाद प्रविष्ट हुआ नाटक का पात्र फिर दुहराता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आमुख भाग में प्रयुक्त उक्तियाँ बीज नहीं मानी जाती हैं। बीज का आरोपण आमुख के बाद होता है। आमुख की समाप्ति के बाद नाटककार मुख्य नाटक के पात्र के द्वारा रङ्गमञ्च पर बीज का आरोपण करता है। नाटकों की आख्यान-वस्तु के अनुसार बीज रूप उपाय भिन्न-भिन्न रूप का होता है। यहाँ नाटक के अवसान के अनुरूप नाटकारम्भ में बीजारोपण किया जाता है। बीजारोपण के भिन्न-भिन्न रूप इस प्रकार हैं-

१. यह बीज कहीं व्यापार-रूप होता है।

२. जहाँ नायक पर आने वाली किसी विपत्ति का निवारण ही नाटक का अभीष्ट फल होता है, वहाँ विपत्ति का आरम्भ बीज रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है।

३. कहीं व्यसन तथा अभ्युदय अर्थात् पहले होने वाले व्यसन या विपत्ति और उसके बाद प्राप्त होने वाले अभ्युदय का प्रदर्शन जिस नाटक की कथावस्तु में किया गया है वहाँ बीज रूप में दोनों का उपक्षेप होता है।

४. कहीं नायक के ऊपर विपत्ति आने की सम्भावना होने पर उसकी निवृत्ति का उपक्रम आरम्भ में बीज-रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

इस प्रकार नायक-प्रतिनायक-अमात्यादि के आश्रय से नाटक के बीज का आरोपण नाना प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पूर्ववर्ती आचार्यों के विचारों से पूर्णतः प्रभावित होते हुए भी नाट्यदर्पणकार का मत अधिक स्पष्ट है।

साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ[1] का विचार और कथन भरतादि आचार्यों के कथन के पूर्णतः अनुरूप है। आचार्य कहते हैं कि जिसका अल्पमात्र में कथन किया जाता है अर्थात् जो आरम्भ में अंकुरित रूप में दिखाई देता है तथा जो अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त करता है अर्थात् सहकारी कारणों से युक्त होकर जो अनेक प्रकार के अवान्तर कार्यों को उत्पन्न करता है। प्रधान फल का प्रथम हेतु अर्थात् आदि कारण बीज कहलाता है।

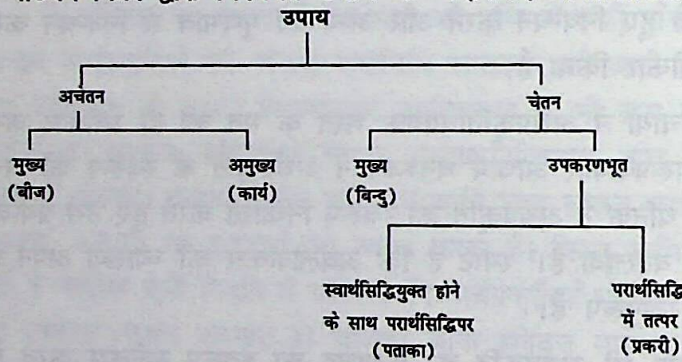
बीज के उदाहरण हैं[2]- रत्नावली नाटिका में रत्नावली की प्राप्ति मुख्य फल है। यहाँ दैव की अनुकूलता से युक्त यौगन्धरायण का उद्योग (व्यापार) बीज रूप में है जिसे प्रथम अङ्क में बीज रूप से विषकम्भक में रखा गया है। इसी तरह वेणीसंहार में द्रौपदी का केशसंयमन फल है तथा प्रथम अङ्क में उपन्यस्त बीजरूप हेतु है- भीम के क्रोध से परिपुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह।

(शोधनिबन्ध का अवशिस्ट अंश अग्रिम शोधप्रभा के अंक में प्रकाशित किया जाएग।)

1. साहित्यदर्पण, ६/६५-६६.
2. (अ) यथा रत्नावल्यां ..... इत्यन्तेन।
   (आ) यथा च वेणीसंहारे ....। - दशरूपक - अवलोक, १/१७ पर पृ. १८.

प्रकरी का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है। शारदातनय का विचार भरत और अभिनवभारतीकार के विचारों से प्रभावित एवं उन्हीं के समान है।

नाट्यदपर्णकार रामचन्द्र-गुणचन्द्र का अर्थप्रकृति-स्वरूप विवेचन पूर्णतः नाट्यशास्त्र एवं अभिनवभारती पर अवलम्बित है। उन्होंने[1] भी अर्थप्रकृति में अर्थ का आशय फल और प्रकृति का अर्थ उपाय अथवा हेतु लिया है। वे अर्थप्रकृति को उपाय शब्द से ही अभिहित करते हैं। अङ्कनिरूपण के उपरान्त नाट्यदर्पणकार उपाय की चर्चा करते हैं। वे चेतन और अचेतनात्मक फल के पाँच हेतुओं अथवा उपायों का प्रयोग स्वरुचि के अनुसार करने का निर्देश देते हैं। उनके अनुसार फल अर्थात् नाटक के मुख्य साध्य के हेतु उपाय कहलाते हैं। ये हेतु या उपाय दो प्रकार के होते हैं- एक अचेतन और दूसरा चेतन। यहाँ मुख्य तथा अमुख्य भेद से अचेतन हेतु भी दो प्रकार की होती है। मुख्य अचेतन हेतु बीज कहलाती है क्योंकि अन्य सब उसके आश्रित होते हैं। अमुख्य अचेतन हेतु कार्य है। आचार्य के अनुसार चेतन हेतु भी मुख्य और उपकरणभूत भेद से दो प्रकार की होती है। मुख्य चेतनहेतु कार्यानुसन्धान रूप होने से बिन्दु कहलाती है। उपकरणभूत चेतनहेतु दो प्रकार की होती है- एक स्वार्थसिद्धियुक्त होने के साथ परार्थसिद्धिपर और दूसरा केवल परार्थसिद्धि में तत्पर। इनमें से स्वार्थसिद्धियुक्त होने के साथ परार्थसिद्धिपर चेतन साधन पताका है और केवल परार्थसिद्धिपर चेतन साधन प्रकरी कहलाता है। इन चेतन-अचेतन साधनों और उपायों में क्रमशः बीज और बिन्दु की सर्वत्र व्यापकता होने से नाटक की आख्यान वस्तु में इनकी प्रमुखता है। नाट्यर्पणकार द्वारा निरूपित उपाय के भेदोपभेद अधोलिखित तालिका में निबद्ध हैं-

नाट्यदर्पणकार ने उक्त पाँच उपायों का प्रयोग 'यथारुचि' अर्थात् रुचि के अनुसार करने का निर्देश दिया है। यहाँ कारिका में जिस क्रम में इन उपायों को पढ़ा गया है नाटक में उसका वही प्रयोगक्रम अपेक्षित नहीं है और न ही यहाँ सभी पाँच उपायों का अपरिहार्यत्व अपेक्षित है। कवि अथवा नाटककार अपनी आवश्यकता अथवा इच्छा के अनुसार इनमें से किसी का और किसी भी क्रम में उपयोग कर सकता है। ये पाँच उपाय सर्वत्र अपरिहार्य नहीं है, बल्कि आवश्यकता के अनुसार ही उनका प्रयोग किया जाता है। जिन नायकों को सहायकों की विशेष

1. अथ अङ्कानन्तरोद्दिष्टमुपायं व्याचष्टे - बीजं .... चेतनात्मकाः। उपायस्वरूपापरिज्ञाने ..... सर्वव्यापित्वादिति। - नाट्यदर्पण, १/२८, वृत्ति भाग सहित, पृ. ६२-६३.

आवश्यकता नहीं होती है और जो स्वयं अपने सामर्थ्य से ही सारे कार्य सिद्ध कर लेते हैं उनके चरित्र को लेकर लिखे गये नाटकों में पताका तथा प्रकरी का कोई उपयोग न होने से उनकी रचना नहीं की जाती है। उस दशा में इन नाटकों में तीन ही उपायों का प्रयोग होता है किन्तु जिन नायकों को सहायकों की आवश्यकता पड़ती है उनके चरित्राधारित नाटकों में आवश्यकतानुसार केवल पताका या केवल प्रकरी में से किसी एक का उपयोग होने पर चार और दोनों का उपयोग होने पर पाँच उपाय काम में आते हैं। नाट्यदर्पणकार का कहना है कि सहायक की अपेक्षा न रखने वाले नायकों के चरित्राधारित नाटकों में पताका तथा प्रकरी दोनों को मिलाकर पाँच अथवा उन दोनों में से किसी एक को बीजादि तीन उपायों के साथ मिलकर चार उपायों का उपयोग किया जाता है।

उपायों की मुख्यता के नियामक हेतु की चर्चा करते हुए नाट्यदर्पणकार का कहना है कि इसकी मुख्यता का निर्धारण फल के प्रति उपकार-विशेषरूप कार्यों के अनुसार होता है। इसे और स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं कि कार्य अर्थात् फलों के प्रति उपकारविशेष के द्वारा बीजादि उपायों की मुख्यता अर्थात् बाहुल्य अथवा प्रधानत्व की रचना की जाती है। उन पाँच उपायों में से अचेतन उपाय बीज तथा चेतन उपाय बिन्दु इन दोनों का नाटक में आदि से अन्त तक सर्वत्र व्यापकता होने से मुख्यता होती है। पताका, प्रकरी और कार्य इन तीन उपायों की मुख्य फल के प्रति उपयोगिता की दृष्टि से कहीं एक की, कहीं दो की अथवा कहीं तीनों की मुख्यता और शेष की गौणता (अमुख्यता) होती है। इसी तरह पाताकानायक तथा प्रकरीनायक के गौण होने पर अथवा सर्वथा न होने पर सदा कार्य की ही मुख्यता होती है। नाट्यदर्पण की उक्त सम्पूर्ण वैचारिक प्रस्तुति का आधार अभिनवभारती ही है।

साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ[1] पाँच अर्थप्रकृतियों का उल्लेख करते हुए उनके यथाविधि सन्निवेश का निर्देश करते हैं। अर्थप्रकृति के स्वरूप के सन्दर्भ में वे अवलोककार के मत को शब्दशः प्रकट करते हैं। अवलोककार की तरह वे अर्थप्रकृति को प्रयोजन की सिद्धि का कारण या हेतु स्वीकार करते हैं।

नाट्याचार्यों के अनुसार अर्थप्रकृतियाँ पाँच हैं। नाट्यदर्पणकार के अतिरिक्त प्रायः अन्य आचार्यों ने पाँच अर्थप्रकृतियों का उल्लेख क्रमशः इस प्रकार किया है- (i) बीज, (ii) बिन्दु, (iii) पताका, (iv) प्रकरी और (v) कार्य। नाट्यदर्पण में अभिधानाभिन्नता होते हुए भी क्रमभिन्नता दिखाई पड़ती है। यहाँ पाँच अर्थप्रकृतियाँ क्रमशः इस प्रकार हैं- (i) बीज, (ii) पताका, (iii) प्रकरी, (iv) बिन्दु और (v) कार्य नाट्यग्रन्थों में वर्णित इन अर्थप्रकृतियों का विवेचन क्रमशः इस प्रकार है-

(i) बीज

नाट्य-फल की सिद्धि का मुख्य या प्रथम हेतु अथवा उपाय बीज कहलाता है। यह नाट्यफल-सिद्धि का प्रधान कारण है। लोक में जैसे फल-प्राप्ति के लिए बोया हुआ सूक्ष्म बीज

1. अर्थप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधिः अर्थप्रकृतयः प्रयोजनसिद्धिहेतवः।, -साहित्यदर्पण, ६/६५ तथा वृत्तिभाग, पृ. ४४५२.

क्रमशः अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होकर महान् वृक्ष का रूप धारण करता है और अन्त में फलित होता है, उसी प्रकार नाट्यारम्भ में अत्यल्प अथवा सूक्ष्म रूप में निक्षिप्त (बोया हुआ) बीज अनेक रूपों में विकसित होकर अन्ततः नाट्यफल के रूप में फलित होता है। नाट्यशास्त्रकार भी कहते हैं[1] कि आरम्भ में स्वल्पमात्र में उपक्षिप्त अथवा सम्यक् रूप में कथित या उत्सृष्ट उत्तरोत्तर बहुत प्रकार से विकसित होता हुआ मुख्य फल के रूप में पर्यवसित होने वाला बीज कहलाता है। यहाँ अभिनव का विश्लेषण है[2] कि स्वल्पमात्रा में उत्सृष्ट बीज अनेक प्रकार से फैलता है। बीज का बहुप्रकार से सर्वथा फैलना और विकसित होना ही उसकी सिद्धि है। बीज का फल रूक-रूककर प्रवृत्त होता है। यह बीज सर्वत्र प्रसृत होकर अंकुरित होता है। यह कहीं उपायमात्र है, कहीं फलमात्र और कहीं दोनों रूपों में है। बीज की तरह फल भी कहीं उपादेय होता है कहीं निवर्त्तनीय व्यसन के समान हेय होता है और कहीं दोनों प्रकार का होता है। बीजरूप यह उपाय और फल भी कभी नायक के उद्देश से और कहीं प्रतिनायक के आश्रयादि भेदों से अनेक प्रकार के भेदों वाला होता है। प्रायः सभी आचार्यों ने बीजस्वरूप के सम्बन्ध में नाट्यशास्त्रकार के मन्तव्य को ही स्वीकार किया है।

दशरूपककार धनञ्जय का मत है[3] कि आरम्भ में सूक्ष्म रूप से संकेतित और आगे चलकर अनेक प्रकार से विस्तरित नाट्यफल का निमित्त बीज कहलाता है। यहाँ अवलोककार धनिक का भी कहना है[4] कि नाट्यबीज वृक्षबीज की तरह होता है। यह विशेष प्रकार के फल का निमित्त होता है जिसे आरम्भ में सूक्ष्म रूप में कहा जाता है और आगे चलकर यह अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त करता है। यह बीज महाकार्य तथा अवान्तर कार्य का हेतु होने से अनेक प्रकार का होता है।

भावप्रकाशनकार के अनुसार[5] इतिवृत्त का फल त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ तथा काम) है तथा त्रिवर्ग के इतिवृत्तांश को बीज कहते हैं। बीज रूपक के प्रारम्भ में निर्दिष्ट होता है और आगे चलकर यह अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त होता है। यह मुख्य फल त्रिवर्ग का साधक हेतु है। नायकादि के भेद से इसका बहुत प्रकार से विस्तार होता है।

नाट्यदर्पणकार के अनुसार[6] आरम्भ में सूक्ष्म रूप से कहा गया और अन्त में फलरूप में पर्यवसित होने वाला मुख्य अचेतन हेतु वृक्ष के बीज के समान शाखादि रूप में विस्तृत हो जाने से बीज कहलाता है। इसका विश्लेषण करते हुए आचार्य कहते हैं कि नाटक के आरम्भ में गम्भीर होने से सूक्ष्म रूप में बोया हुआ तथा मुख्य फल में समाप्त होने वाला मुख्य-साध्य का उपाय वाला हेतु बीज है। शाखा-प्रशाखा के रूप में फैलने वाला यह बीज धान्य के बीज के समान होता है। नाट्यरचना में आमुख अर्थात् प्रस्तावना के बाद बीज को निबद्ध किया जाता है। यहाँ ग्रन्थकार नाट्य में बीजवपन एवं आमुख की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है कि बीज नाटक के

1. नाट्यशास्त्र, १९/२२
2. नाट्यशास्त्र-अभिनवभारती, १९/२२ पर, पृ. २८.
3. दशरूपक, १/१७.
4. दशरूपक-अवलोक, १/१७ पर, पृ. १८.
5. भावप्रकाशन, सप्तम अधिकार, पृ. २९६
6. नाट्यदर्पण, १/२९, वृत्तिभागसहित, पृ. ६३-६७

इतिवृत्त अर्थात् आख्यान-वस्तु का उपाय होता है जबकि आमुख रूपक को प्रस्तुत करने के लिए नट का व्यापार है। तात्पर्य यह है कि आमुख-भाग का नाटक की मुख्य आख्यान-वस्तु या इतिवृत्त, कथादि के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता है। यहाँ नाटक के मुख्य कथा-भाग को स्पर्श करने वाली नटों की उक्तियाँ प्रयोग की अवतरणिका के लिए ही होती हैं। यही कारण है कि आमुख में कही हुई बीजभूत उक्तियों को आमुख के बाद प्रविष्ट हुआ नाटक का पात्र फिर दुहराता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आमुख भाग में प्रयुक्त उक्तियाँ बीज नहीं मानी जाती हैं। बीज का आरोपण आमुख के बाद होता है। आमुख की समाप्ति के बाद नाटककार मुख्य नाटक के पात्र के द्वारा रङ्गमञ्च पर बीज का आरोपण करता है। नाटकों की आख्यान-वस्तु के अनुसार बीज रूप उपाय भिन्न-भिन्न रूप का होता है। यहाँ नाटक के अवसान के अनुरूप नाटकारम्भ में बीजारोपण किया जाता है। बीजारोपण के भिन्न-भिन्न रूप इस प्रकार हैं-

१. यह बीज कहीं व्यापार-रूप होता है।

२. जहाँ नायक पर आने वाली किसी विपत्ति का निवारण ही नाटक का अभीष्ट फल होता है, वहाँ विपत्ति का आरम्भ बीज रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है।

३. कहीं व्यसन तथा अभ्युदय अर्थात् पहले होने वाले व्यसन या विपत्ति और उसके बाद प्राप्त होने वाले अभ्युदय का प्रदर्शन जिस नाटक की कथावस्तु में किया गया है वहाँ बीज रूप में दोनों का उपक्षेप होता है।

४. कहीं नायक के ऊपर विपत्ति आने की सम्भावना होने पर उसकी निवृत्ति का उपक्रम आरम्भ में बीज-रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

इस प्रकार नायक-प्रतिनायक-अमात्यादि के आश्रय से नाटक के बीज का आरोपण नाना प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पूर्ववर्ती आचार्यों के विचारों से पूर्णतः प्रभावित होते हुए भी नाट्यदर्पणकार का मत अधिक स्पष्ट है।

साहित्यदर्पणकार आचार्य विश्वनाथ[1] का विचार और कथन भरतादि आचार्यों के कथन के पूर्णतः अनुरूप है। आचार्य कहते हैं कि जिसका अल्पमात्र में कथन किया जाता है अर्थात् जो आरम्भ में अंकुरित रूप में दिखाई देता है तथा जो अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त करता है अर्थात् सहकारी कारणों से युक्त होकर जो अनेक प्रकार के अवान्तर कार्यों को उत्पन्न करता है। प्रधान फल का प्रथम हेतु अर्थात् आदि कारण बीज कहलाता है।

बीज के उदाहरण हैं[2]- रत्नावली नाटिका में रत्नावली की प्राप्ति मुख्य फल है। यहाँ दैव की अनुकूलता से युक्त यौगन्धरायण का उद्योग (व्यापार) बीज रूप में है जिसे प्रथम अङ्क में बीज रूप से विषकम्भक में रखा गया है। इसी तरह वेणीसंहार में द्रौपदी का केशसंयमन फल है तथा प्रथम अङ्क में उपन्यस्त बीजरूप हेतु है- भीम के क्रोध से परिपुष्ट युधिष्ठिर का उत्साह।

(शोधनिबन्ध का अवशिस्ट अंश अग्रिम शोधप्रभा के अंक में प्रकाशित किया जाएग।)

1. साहित्यदर्पण, ६/६५-६६.
2. (अ) यथा रत्नावल्यां ..... इत्यन्तेन।
(आ) यथा च वेणीसंहारे ....। - दशरूपक - अवलोक, १/१७ पर पृ. १८.

ISSN - 0974-8946
अप्रैल-जून, 2017

शोधप्रभा
वर्षः 42, द्वितीयाङ्कः

Integrated Approach of Yoga for Health Management

Dr. Reena Mishra*

Abstract

Yoga is a very potent way to open the blocked channels of energy. Once the channels are opened the cause of disease is gone and we become healthy. It is said that "prevention is better than cure." Yoga also teaches us to prevent the causes of disease so that there is no need for any curative measures. Even if we are quite healthy, there are many Yogic techniques that help us in maintaining good health and also in preventing the causes of ill health. *Yogic Satkarmas*, *Pañcakarmas*, *Prânâyâmas* etc. all aim at this aspect of health. If we think that our physical body is the only body, then we are mistaken. As per Yoga, there are three bodies consisting of five *kosas*. One has to take care of each body and each *kosa* for perfect health and ultimately for salvation. Yoga also has laid down some cardinal principles of healthy living. And lastly, we will try to understand the concept of holistic health and wellness.

Keywords:- Health, Satkarma, Parnayana, Physical, Kosa?

INTRODUCTION

According to Yoga, causes of sickness or ill health are generally noted as impurities on the level of mind, body and speech. Your own speech can create distress in you as well as other people around you. Even distress or discomfort should be treated as an illness. Body, mind and spirit are like a tripod – even if one aspect isn't functioning properly, our life will not be balanced and that will lead to ill health. Yoga (a component of *Âyurveda*) is that link which creates a harmony by aligning all the three components (body, mind and spirit) into one. This harmony, in turn exists to support life.

Pâtañjala Yoga Sûtras reflect that root cause of ill health is mostly mental. The *sûtra* indicates – *"Duhkha – daurmanasya – angamejayatva – úvâsa – prasvâsa - viksepasahabhuvah"*[1]. This means pain and misery, mental depression, tremors of the body parts and disturbances of inhalation and exhalation are the accompaniments of

* Yoga Department, R.D.V.V., Jabalpur (M.P.)

1. Patanjala Yoga Sutras – I : 31

disturbances of *Citta*. The disturbances of *Citta* are internal and many of these are not easily perceptible. But their presence can be inferred from accompanying external symptoms. These are enumerated in the present *sûtra*. One or more of these will always be present. When any *Citta-viksepa* is there, the presence and even intensity of the latter can be adjudged from the degree of activity of these external concomitant symptoms. Since these *sahabhuvah* (accompaniments) are the results of *Citta-viksepas*, certain techniques, which can control the former, will be helpful in removing latter also. The first two *sahabhuvah* are somewhat mental, yet they will have effect on the body, which would, therefore, serve as easy means for the detection of the hidden and subtler *Cittaviksepas*. The latter two are direct changes occurring in the body and easily noticeable. *Duhkha* means both physical pain as well as mental misery. The latter may often produce the former or at least lead to physical discomfort. Such bodily pains or discomforts can be easily detected by gestures of very frequent readjustment of posture of the person.

Vyâdhi (physical disease) is considered as one of the nine obstacles "*chittantarâya*"[1] to integrative oneness of Yoga (*samâdhi*). Maharsi Patañjali enumerates manifest symptoms such as *duhkha* (mental or physical pain), *daurmanasya* (sadness or dejection), *angamejayatva* (anxious tremor) and *úvâsa-praúvasah* (respiratory irregularities) as concomitant expressions of mental disturbances. These "*antarâyas*" are one of the major causes of disintegration (*vyâdhi*) "according to Gharote, an eminent Yoga expert of Kaivalyadhâma. He has described *Samâdhi* as the ideal state of health which is disturbed by the *cittavikœepa* (disturbances in mind) due to the *klesas* and *antarâyas*. He has further stated that mind is responsible for bondage and liberation as well as happiness and unhappiness. According to him the purpose of Yoga is to lessen the impact of these factors (*kleœatanukaraam*) and promote the state of integration (*Samâdhi bhavanam*)"[2]. Maharsi Patañjali gives us a clue to control the mental agitation by advising us to concentrate on slow and deep flow of respiration to still the mind "*pracchardana-vidhâranâbhyam-vâ prânasya*"[3]. He also advises concentration on a painless inner state of luminosity to produce stability and tranquility "*viúokâ vâ jyotismatî*"[4].

Patañjali has also explained the primary causation of stress based disorders through concept of *pañcakleœa* (psychological afflictions). These are *avidyâ* (ignorance of the ultimate reality leading to bodily identification), *asmitâ* (a false sense of identification), *râga-dvesa* (addiction and aversion), *abhiniveœa* (clinging on to life for fear of death), "*avidyâsmitârâgadvesâbhiniveúâh kleúâh*"[5]. *Avidyâ* as the root cause enables other

1. Patanjala Yoga Sutras – I : 30
2. Yoga Education/National Council for teacher education, pg. 79
3. Patanjala Yoga Sutras – I : 34
4. Patanjala Yoga Sutras – I : 36
5. Patanjala Yoga Sutras – II : 3

kleœas to manifest in different forms from time to time. They may be dormant, attenuated, manifest, or overpowering in their causation of pain and suffering. "*avidyâ ksetram-uttaresâm prasuptatanu-vicchinnodârânâm*"[1].

From "the Yogic viewpoint of disease, it can be seen that psychosomatic, stress related disorders appear to progress through four distinct phases"[2]. These can be understood as follows:

Psychic Phase: This phase is marked by mild but persistent psychological and behavioral symptoms of stress like irritability, disturbed sleep and other minor symptoms. This phase can be correlated with *Vijñânamaya* and *Manomayakosas*. Yoga as a therapy is very effective in this phase.

Psychosomatic Phase: If the stress continues there is an increase in symptoms, along with the appearance of generalized physiological symptoms such as occasional hypertension and tremors. This phase can be correlated with *manomaya* and *prânamayakosas*. Yoga as a therapy is very effective in this phase.

Somatic Phase: This phase is marked by disturbed function of organs, particularly the target, or involved organ. At this stage one begins to identify the diseased state. This phase can be correlated with *prânamaya* and *annamayakosas*. Yoga as a therapy is less effective in this phase and may need to be used in conjunction with other methods of treatment.

Organic Phase: This phase is marked by full manifestation of the diseased state, with pathological changes such as an ulcerated stomach or chronic hypertension, becoming manifest in their totality with their resultant complications. This phase can be correlated with the *annamayakosa* because the disease has become fixed in the physical body. Yoga as a therapy has a palliative and quality of life improving effect in this phase. It does also produce positive emotional and psychological effects even in terminal and end of life situations. Often, however, the early stages of the disease process are overlooked and the final stage is seen as an entity unto itself, having little relationship to one's living habits and patterns. This is because modern medicine only looks at the physical aspects and neglects effects of *pañcakosa* and *triúarîra* on health and disease.

Concept of Health

According to the World Health Organisation (WHO) "the state of health is defined as a state of complete physical, mental, social and spiritual well being and not merely

1. Patanjala Yoga Sutras – II : 4
2. Yoga Education/National Council for teacher education, pg. 79

anabsence of disease or infirmity. It is clear from this definition that health and ill-health are not two discrete entities as commonly understood but health should be conceived as a continuous function indicating the state of well being."[1]

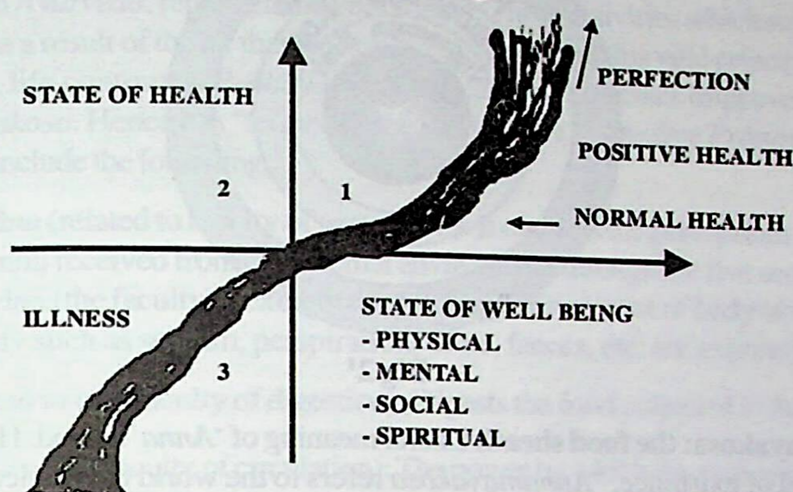

Fig. 1[2]

In the diagram, the 3rd quadrant 'the region of ill-health' represents what normally we designate as 'Sickness'. Below this, man acts instinctively and is akin to animal man.

Coming to the first quadrant, the region of 'normal health' the state of normal man is indicated. As he moves along the line further up, he becomes healthier featured by the dormant faculties expressing more vividly in man. This is shown as the region of 'positive health', the next region after the human spectrum. In this state, the limitations of normal man namely the strong urges of thirst, hunger, fear and sex are reduced greatly and are fully under control. In the concept of Sri Aurobindo, the new faculties of deeper perceptions of the world beyond the five senses emerge in this phase of superhuman existence. Further growth leads man to unfold even deeper layers of consciousness and widen the spectrum of his knowledge to move towards divinity or 'perfection'. In this march towards perfection, Yoga is a systematic conscious process for accelerating the growth of a human being from his animal level leading ultimately to divinity. It is a systematic methodology for all-round personality development-physical, mental, intellectual, emotional and spiritual components of man. Thus, Yoga in its general methodology for the growth of man to divine heights includes techniques useful for therapeutic applications in making man healthier.

1. World Health Report, 2003, pg. 7
2. Fig. 1 has been taken from the Book "Yoga Education", pg. 70

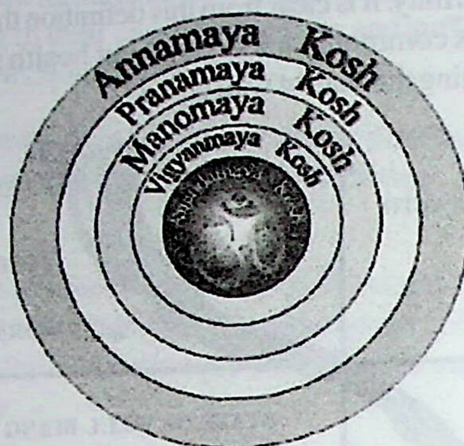

Fig 2[1]

1) Annamayakosa: the food sheath Literal meaning of '*Anna*' is food. However, as the lowest level of existence, "*Annamayakosa* refers to the world of physical existence".[2] Everything that we experience through our *Indriyas* (sense organs) is part of physical layer.

Physical layer is complete in itself. Beings in their physical world consume food. Ultimately, the physical existence of beings gets devoured by the matter itself. The physical body, the outer most part of our existence is termed as the *Annamayakosa* or Food Sheath. It has emerged from the essence of food assimilated by the father and nourished in the womb by the food taken by the mother. It continues to exist because of food consumed and ultimately, after death, goes back to fertilize the earth and becomes food. The substance of the physical structure, rising from food, existing in food and going back to become food, is naturally and most appropriately termed the food sheath. The food we eat gets transformed into muscles, veins, nerves, blood and bones. If proper exercise and proper diet is given the *Annamayakosa* develops well. The signs of healthy development are fitness, agility, stamina and endurance. A person having these qualities can easily master motor skills and has good eye hand co-ordination. Food taken is transformed into various nutritious elements and makes us grow physically. Regular eating habits, right kind of food, all types of exercises and games, jogging, running, walking and *âsanas* facilitate the development of *Annamayakosa*.

---

1. Fig. 2 has been taken from the Book "Yoga Education", pg. 74
2. "Yoga and Total Health" by Swami Niranjanananda Saraswati, pg. 36-37 Golden Jubilee of Bihar School of Yoga, 1963-2013

2) Prânamayakosa: the vital sheath

The *Pañca Prânas*, which are corresponding to the five physiological systems described in *Âyurveda*, represent the vital sheath. These activities which support the body take place as a result of the air that we breathe in. As long as this vital principle exists in the organisms, life continues. *Prânâyâma* and breathing exercises improve the quality of *Prânamayakosa*. Hence it is "termed as the vital sheath."[1] The five *Prânas* that comprise this sheath include the following:

i) *Prâna* (related to faculty of perception): It controls the perceptions of the fivefold stimuli received from the external environment through the five sense organs.

ii) *Apâna* (the faculty of excretion): All things thrown out of body or rejected by the body such as septum, perspiration, urine, faeces, etc. are expressions of *apâna*.

iii) *Samâna* (the faculty of digestion): Digests the food collected in the stomach.

iv) *Vyâna* (the faculty of circulation): The power by which the nutrients resultingfrom the digested food are properly conveyed to the various limbs of the bodythrough the blood stream.

v) *Udâna* (the faculty of thinking): The capacity in an individual to raise his thoughts from their present level so as to conceive a possibility of or appreciate a new principle or idea-the capacity of self-education. These five faculties gradually weaken as people advance in age. The Vital Sheath controls and regulates the food sheath. When the *prânas* do not function properly, the physical body is affected. The signs of healthy development of *Prânamayakosa* are enthusiasm, ability to use voice effectively, suppleness of body, perseverance, leadership, discipline, honesty and nobility.

3) Manomayakosa: the mind sheath

Manomaya is composed of *manas* or mind. It includes thinking, feeling and willing. The mind along with the five sensory organs tastes, (tongue), smell (nose), vision (eyes), hearing (ear), and touch (skin), is said to constitute the *Manomayakosa* or "mind-sheath"[1]. It is the cause of diversity. Man's bondage is caused by the mind, and liberation, too, is caused by that alone. The *Manomayakosa* is the mental faculty that receives all the sensory inputs, interprets them as good or bad and desires the good. This *kosa* is much more powerful than the preceding two *kosas* and governs them and is, in turn, governed by the two *kosas* superior to it. It is thus central to human existence. Many modalities of treatment

---

1. "Yoga and Total Health" by Swami Niranjanananda Saraswati, pg. 36-37 Golden Jubilee of Bihar School of Yoga, 1963-2013

like aroma, music, colour, placebo therapy, and shamanism work in this *kosa*. Homeopathic medicines in the higher potencies also influence this *kosa*. The mind regulates the *Prânamayakosa* or Vital Sheath. For example, when the mind is upset due to some shock, the functions of *prânas* and the body are affected. Mind interprets the impressions of sense organs. It stores good and bad memories of the past. It is possible to increase the strength of mind by regular prayer, making resolutions and keeping them up. There is a deep relationship between mind, intellect and body. For the development of *Manomayakosa* study of good literature including poems, novels, essays and articles is useful.

4) Vijñânmayakoca: the intellect sheath

"*Vijñânamaya* is composed of *Vijñâna*, or intellect"[1], the faculty which discriminates, determines or wills. It is the sheath composed of more intellection, associated with the organs of perception. This intellect sheath cannot be the supreme Self for the following reasons; it is subject to change, it is insentient, it is a limited thing, it is not constantly present.

The mind (*manas*) is that which receives the external stimuli through sense organs and communicates the responses to the organs of action. Though the stimuli received through the five sense organs are distinct and different from one another, an integrated experience of them is brought about by the mind. The intellect (*buddhi*) is the discriminating and discerning process which examines and judges the stimuli received. It also communicates to the mind its decision about the type of responses to be executed. The mind associates the impressions with pleasantness or unpleasantness based on memory. The intellect however, with its capacity to think, takes a rational decision which may not be liked by the mind but is ultimately beneficial to the person. The mind is the storehouse of all memories and knowledge. This storehouse of experience is the guiding factor in man's actions. The mind can also be described as the seat of emotions and the intellect is to examine the areas in which they operate. The mind has the capacity to travel only to the 'realms known' but the intellect, besides remaining in the realms known, can further penetrate into the 'realms unknown' to investigate, contemplate and comprehend new discoveries.

5) Ânandamayakosa: the bliss sheath

It is "considered blissful"[2], because, whatever be the condition in which we are in

1. "Yoga and Total Health" by Swami Niranjanananda Saraswati, pg. 36-37 Golden Jubilee of Bihar School of Yoga, 1963-2013
2. "Yoga and Total Health" by Swami Niranjanananda Saraswati, pg. 36-37 Golden Jubilee of Bihar School of Yoga, 1963-2013

our waking and dream states, once we reach, all of us experience relatively the same undisturbed peace and bliss due to the cessation of agitation experienced by us when we are awake or dreaming. The Bliss Sheath controls the intellect. When all the other *kocas* are well developed we experience harmony between the inner Self and the outer world. This harmony gives us a sense of joy and bliss. The five sheaths are like the layers of clothes worn by a person which are totally different from the wearer. So too, the *Âtmâ* or the real Self is distinct and separate from the five outer layers.

Sensory feedback phenomenon in Yoga for psycho physiological health

Our sensory nerves bring impulses, associated with (i) outside world, as well as, (ii) from within the body itself, through all sensory organs and make these impulses available to the higher centres of the brain. Exteroceptive impulses are implicated with our environment, outside the body, and enteroceptive impulses are implicated with the changes taking place in internal body functions. Enteroceptive impulses are of two types: proprioceptive (concerning movements in the joints, body positions and a general awareness associated with muscular system) and visceroceptive (impulses are associated with our visceral organs). Significantly, to a larger extent, the enteroceptive impulses do not enter into the sphere of our consciousness because of reflex actions and autonomic functions being associated with lower centres of the nervous system. Yoga practices, if practised in the classical manner, bring these internal sensations to the conscious level.

The ensuing sensory feedback phenomenon brings a far better conscious control on all our internal activities. Yoga techniques increase our field of comprehensive awareness, including even the subtle-most interrial activities, by virtue of the enhanced inward awareness. Thus, a Yoga practitioner achieves an ability to control and regulate the functioning of the internal organs to a significant level.

Yogic Principles for Health Management

"Health is wealth" is an established fact. To live a healthy life entails to do healthy things and follow a healthy lifestyle. The modern world is facing a pandemic of lifestyle disorders that require changes to be made consciously by individuals themselves. "Yoga places great importance on a proper and healthy lifestyle. Its main components are"[1]:

1. ***"Âcâra-better mental health through right âcâra (daily routines)"*** – Yoga stresses the importance of healthy activities such as exercise and recommends âsana, prânâyâma and kriyâs on a regular basis. "It is advisable to keep up with the right

---

1. "Yoga and Total Health" by Swami Niranjanananda Saraswati, pg. 36-37 Golden Jubilee of Bihar School of Yoga, 1963-2013

routines. It is of utmost importance to stick to timing of work, meals, exercise and sleep. Sun is a good example of Âcâra. Cardio respiratory health is one of the main by-products of such healthy activities.

2. ***"Vicâra-better intellectual health through right vicâra (thoughts)"*** –Right thoughts and right attitude towards life is vital for our well-being. A balanced state of mind is obtained by following the moral restraints and ethical observances (yama-niyama). As Mahatma Gandhi said, "there is enough in this world for everyone's need but not enough for any one person's greed".

3. ***"Âhâra"*** –"Annam Brahma" – Food is Brahman. Yoga emphasizes need for a healthy, nourishing diet that has an adequate intake of fresh water along with a well-balanced intake of fresh food, green salads, sprouts, unrefined cereals and fresh fruits. It is important to be aware of the need for a **sâttvika** diet, prepared and served with love and affection.

When to eat?

Ancient literature says one should break one's night long fast at the time of sunrise and end one's last main meal at the time of sunset.

- Eat breakfast like a king: Whatever we eat in the morning is absorbed and assimilated to the maximum. So morning food should be full of nutrition.

- Lunch like a prince: Food taken during lunch should be easily digestible.

- Evening snacks: Food of any taste – whatever one likes – can be taken at this time.

- Dinner like a Pauper: Dinner should be the lightest meal of the day.

What to Eat? "As is the food, so is the mind; as is the mind, so is the man".

- Sâttvika Food – Eating easily digestible food, brings relaxation and a feeling of peace.

- Râjasika Food – This food is high energy giving difficult to digest and leaves one in a disturbed state of mind. It should be avoided.

- Tâmasika Food – Stale and cooked over long periods make a person feel dull, inert, lazy, and lethargic. It should be avoided.

4. ***Vihâra – "better emotional health through vihâra"*** Proper recreational activities to relax body and mind are essential for good health. This includes proper relaxation, maintaining quietude of action speech- thoughts and group activities wherein one loses the sense of individuality. Karma Yoga is an excellent method for losing the sense of individuality and gaining a sense of universality. Active creative hobbies release pent up emotions and recharges the mind. Activities such as gardening, playing a musical instrument, singing songs or poetry, drawing and painting or hobbies which one likes would help create joy. Nature walks to garden, sea shore, near a lake or river side or a hill top in the morning or evening time in sunshine could also rejuvenate body, mind and soul. Simple playful activities like playing or throwing ball/ring to each other or play dough ball where laughing and giggling may happen playing such games regularly could also help rejuvenate body and mind and soul. Playing with children or involving in children's activities can also help relax and rejuvenate. After long and hard physical and mental work conscious relaxation practices of *Hatha* Yoga including *úavâsana* or *nispandabhâva* would help relax and rejuvenate oneself. Conscious relaxation would also include good quality of sleep where body should be able to comfortably relax and mind should be quiet and calm.

Need of Yoga for Positive Health

"The fast-paced and competition-oriented modern life style tends to overtax the psychosomatic homeostasis of human organism, resulting into stress-related disorders, coupled with erosion of the age-old humane values. This has rendered the modern man sorely prone to psychosomatic disorders like *Diabetes* and *Hypertension,* amidst overwhelming environmental demands, whereby he has to play ever-changing roles to get going in a work-a-day life."[1]

Modern therapeutic interventions, based on reductionist principles of *modern physiology*, have proved to be largely ineffective, particularly in the case of psychic and psychosomatic disorders. Modern interventions, at best, can give only a symptomatic relief from such disorders. Though, these methods work on anatomic-physiological level, yet the cure eludes these therapeutic measures because these methods are not possibly equipped to treat the very *substrate* of the psycho-physiological phenomenon. Inarguably, man is a *complex* psycho-neuro-immuno-endocrinological phenomenon and, therefore, needs only a holistic approach towards solving his existential problems. Traditional therapeutic interventions, being through and through *natively holistic,* may hold the key in

1. "Health Narmony and Peace" by Swami Niranjanananda Saraswati, pg. 40 Golden Jubilee of Bihar School of Yoga, 2013

such a scenario. Yoga, a time tested and research-supported practical science of the ancient lore, warrants a serious attention in the present context indeed! Yogic *neurophysiology* of Traditional *Yoga*--with its principles of *Prâna* (the prime energy dynamics operating within the body, creating the psycho-physiological substrate), as well as, with its subtle *experience – awareness – transcendence* phenomenon-seems to hold a great promise for the modern man, thanks to the textual claims which have been, amply, supported by empirical research into *Yoga* practices.

The health related significance of Yoga has been perceived by Swami Kuvalayânanda, as early as in 1924: ***"The physical side is only a minor aspect of Yoga which is chiefly mental and spiritual."***[2]

Yoga has always held a holistic view of Health, encompassing the mind-body-spirit complex, if we have a cursory glance at *Yoga Darœana* and Yoga practices, be it related to *Pâtañjala Yoga* or *Hatha Yoga*. *Âyurveda* too emphasizes the mind-body interdependence: "***a particular type of body goes with a particular type of mind and, conversely, a particular type of mind with a particular type of body.***

Conclusion

Health of modern life and living are not only overtaxing our psycho-physiology but also result into an erosion of our human values. This, in turn, results into psychosomatic and psychic disorders, as well as, adjustment related problems. Yoga, being psychosomatic and holistic essentially, holds a promise for these existential problems. Yoga helps our intellect to become stable and *sâttvika*, resulting into the mind (i.e. *manas*) becoming calm in the process. According to *Yoga Vâsistha* the calm state of mind is indicative of the state of Yoga. *Ekâgra* state of *citta*, referred to in *Pâtañjala Yoga Sûtra* (*P.Y.S.*), can be taken to be an indicator of positive health. As well, the *niruddha* state of *citta*, referred to in *P.Y.S.*, can be taken to be as an indicator of a Yogic health. *Taittirîya Âranyaka* and *Laghu Yoga Vâsistha* also forward a holistic view on health. Rationale of Yogic diet, importance of *Pañcakosa* for a holistic personality development and the basis of Health management.

---

1. Yoga Education/National Council for teachers Education, pg. 81
2. "तनाव एवं योग" स्वरूप एवं यौगिक प्रबंधन, डॉ. अरूण कुमार साव, पृ.क्र. 2, 2013
3. "Asana Why and How" by O.P. Tiwari Kaivalydhama, S.M.Y.M Samiti, Lonavala, India, pg. 1,2